

ДУХОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН ДАГЕСТАНА

ПРОПОВЕДИ
КУРАМУХАММАДА-ХАДЖИ
РАМАЗАНОВА

часть I

МАХАЧКАЛА — 2007

ББК 86.23

УДК 2.

И-90

**Проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова.
Махачкала, 2007. – 248 с.**

**Подготовлено к изданию:
Отделом исламского просвещения ДУМД**

В данную публикацию вошли некоторые наиболее актуальные проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова, в которых он подробно и в доступной форме разъясняет основы мусульманской религии: вероучения и шариата, а также изобличает еретическую суть псевдорелигиозного течения – ваххабизма и других подобных сект.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Книга одобрена Экспертным советом ДУМД
Регистрационный номер № 07-0099 от 30.08.2007г.

© Духовное управление
мусульман Дагестана

*Светлой памяти шахидов
Курамухаммада-хаджи
и Абдуллаха-хаджи
Рамазановых посвящается*

Об авторе

Курамухаммад-хаджи Рамазанов родился в 1956 г. в селении Зехида Цунтинского района Республики Дагестан. Обучаться Исламу он начал с ранних лет. Начальное религиозное образование он получил дома, отец научил его чтению Корана. Затем он усовершенствовал свои знания в Закаталах, в Буйнакске, в котором тогда проживало много ученых-арабистов. Книгу «Фатх аль-Мубин» он из-

учил у шейха Меселасул Мухаммада-афанди аль-Хучади в Нечаевке. Вскоре по воле Аллаха собственным старанием и усердием он получил всестороннее исламское образование. Но самым главным является то, что знания, обретенные с таким трудом, Курамухаммад-хаджи щедро передавал другим, радуясь всякий раз, когда удавалось обучить кого-либо. Перед тем как обучить своих учеников той или иной книге он всегда советовался с шейхом из Батлуха Мухаммадом-афанди, жившим тогда в Буйнакске.

Некоторое время он также проработал имамом г. Буйнакска.

В 1991 году Курамухаммад-хаджи, совершив свой первый хадж, вернулся домой тяжело больным. У него пропал интерес к жизни, ибо был очень подавлен болезнью. Тогда шейх из Батлуха Мухаммад-афанди похлопал его по спине и сказал: «Еще многих ты обучишь наукам, не спеши умирать». Прележав в больнице, Курамухаммад-хаджи выздоровел и вновь приступил к обучению.

В 1996 году по приглашению Муфтия Саййидмухаммада-хаджи Абубакарова пришел на работу в канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана. И продолжал работать в качестве заведующего этим отделом до конца жизни. Но не это было его основной деятельностью. Курамухаммад-хаджи работал имамом мечети им. имама Шамиля г. Махачкала, имамом-хатыбом в Центральной джума-мечети. В последние два-три года с помощью щедрых мусульман ему удалось построить при своей мечети прекрасное медресе, которое очень быстро приобрело статус одного из лучших. Работал он и преподавателем в СКИУ, также давал и частные уроки. Но самой большой и ответственной он считал идеологическую работу через СМИ. Постоянно выступал с проповедями по телевидению, радио и на страницах периодической печати. Он написал более десяти книг по Исламу, в том числе «Хадж — пятый

столп Ислама», «Намаз», «Пост — четвертый столп Ислама», «Основы мусульманской религии», «Исламская этика» «Семь лучей солнца» и другие, которые изданы на нескольких языках. Столько же он опубликовал книг, разоблачающих идеологию ваххабизма, в числе которых «заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах».

Курамухаммад-хаджи уделял огромное внимание изучению основ Ислама, привлечению к изучению наук более способных детей. Не любил тратить без пользы ни одну минуту жизни. Не обращая внимания на мирскую жизнь, он всецело был поглощен Исламом.

Вот так, родившийся в многодетной семье в высокогорном Цунтинском районе, он смог своими стараниями и усердием обучиться Исламу и затем передать его другим. Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей, обучавшиеся у Курамухаммада-хаджи, а ровно и получившие от него тот положительный заряд Ислама, который показывает всю красоту и величие этой веры. Остались не изданными труды ученого. На стадии печатания находятся несколько книг. Каждый труд его был новым уроком и витком в изучении религии для мусульман. Его энергия, его желание жить во имя Ислама передались его многочисленным ученикам, которое они используют в своей дальнейшей жизнедеятельности.

В ночь на пятницу 26 числа месяца июль (Раджаб), возвращаясь с ночной молитвы, возле своего дома в результате теракта Курамухаммад-хаджи погиб. Взрывное устройство сработало в его автомашине. Погиб и его родной брат Абдуллах-хаджи, который также был ученым-богословом и работал в качестве его водителя.

Согласно завещанию покойного, шахиды были похоронены на кладбище селения Чиркей Буйнакского района. В течение трех дней территория Центральной джума-мечети г. Махачкала была местом сбора для соблезнования родственникам.

«...Убийство человека — второй по тяжести грех после многобожия (*ширка*), но в глазах некоторых людей это стало чем-то обыденным, естественным, а не тяжким грехом и преступлением. Шариат не дает никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и от нравственного разложения религии, исходящей от него» - это всего лишь небольшой отрывок одной из многочисленных проповедей Курамухаммада-хаджи.

Прекрасные книги исламского ученого, его мудрое слово и вдохновенные проповеди, всегда идущие от горящего любовью к Исламу сердца, актуальные и острые статьи на самые злободневные темы, его участие в исламских телепередачах помогали очень многим мусульманам укреплять свою веру, очищаться, становиться праведными и преданными Аллаху. Его знали все дагестанцы и многие мусульмане России как, пожалуй, самого яркого и грамотного алима республики, доброго и порядочного во всех отношениях, светлого человека. Именно о таких исламских ученых, как Курамухаммад-хаджи — образованных, знающих, щедро передающих другим свои знания и любовь к Исламу было сказано в хадисе Пророка Мухаммада ﷺ: **«Ученые-алимы — свет моей общины»**. Об этом однозначно свидетельствуют и множество ученых-богословов.

Дагестан и вся исламская Умма в лице Курамухаммада-хаджи потеряла ученого богослова, непримиримого борца с экстремизмом, всецело посвятившего себя распространению наук и просвещению народа.

Пламенное сердце Курамухаммада-хаджи ежедневно, ежечасно зажигало свет искренней веры в сердцах, даже в самых темных и глухих, всех тех, кто слушал его, читал, видел. Знавшие Курамухаммада-хаджи, помнят: он очень ценил жизнь, не теряя ни одной минуты даром... Он жил не для себя, не для того, чтобы отдыхать, искать каких-то благ,

денег. Он постоянно бывал занят написанием своих книг, подготовкой проповедей, встречами с молодежью в надежде повести даже самых неблагополучных из них за собой по пути Ислама. Спешил туда, где беспокойно, чтобы привнести мир, согласие. Стремился бесстрашно встать первым в ряды борцов за истинную веру... Трудно поверить, что теперь о нем, об Алиме и Человеке с большой буквы надо будет говорить только в прошедшем времени. Жил, писал, проповедовал, любил ...

В хадисе Пророка ﷺ сказано, что со смертью человека прекращаются и его благие деяния, кроме непрерывающихся пожертвований, знаний и праведных детей, которые остаются и приносят пользу после смерти родителей. А значит, Курамухаммад-хаджи успел оставить после себя так много. Он остался жить в них — в своих учениках, в своих многочисленных трудах по Исламу во всех своих добрых делах. Все это убить, взорвать и расстрелять невозможно...

«...Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний в Коране говорит (смысл): **«Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему – Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает его, Аллах приготовил для него страшное наказание»** (сура 4, аят 93)», - это тоже из проповеди Курамухаммада-хаджи, теперь уже покойного, но навсегда оставшегося в нашей светлой памяти...

И вспоминаются слова из хадиса Пророка ﷺ о том, что в Судный день чернила ученого-алима перевесят кровь шахида, павшего на пути Аллаха. Курамухаммад-хаджи получил оба эти блага — он умер и шахидом и алимом, оставив после себя множество трудов.

Мы предлагаем вашему вниманию, дорогие читатели,

очередную книгу Курамухаммада-хаджи Рамазанова «Проповеди Курамухаммада-хаджи Рамазанова», в которой автор дает разъяснения основ мусульманской религии, выявляет еретическую идеологию ваххабизма и как всегда ревностно защищает истинную религию Аллаха — Ислам.

Да смилуется Всевышний Аллах над шахидами, возвысит их степень, одарит нас их заступничеством и да соберет нас вместе в Судный день под знаменем любимого Пророка Мухаммада ﷺ! Аминь!

Досточтимый шейх Саид-афанди о Курамахаммаде-хаджи

Досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави, давая оценку этому великому ученому-богослову и шахиду, говорит: «...Он многое сделал, многое оставил после себя: учеников, свои книги, свои добрые дела, хороших детей. Он, как никто другой, работал на пути Ислама каждый день и каждую свою минуту. И потому даже смерти его может позавидовать каждый праведный мусульманин. Разве за каждым мусульманином так плачут тысячи его братьев и сестер по вере? Разве за каждого читается столько мольбы во всех мечетях республики? Разве к родственникам каждого идут такие нескончаемые вереницы соболезнующих? Он заслужил такое почитание и глубокое уважение.

В его жизни трудно было найти сутки или время суток, когда он не работал над своими книгами, проповедями или не молился. Вот и весь тот день Курамухаммад-хаджи провел в богослужении и возвращался после Салавата (собрание мусульман, где они коллективно благословляют Пророка ﷺ), помолившись, домой. Только такие особенные люди могут умереть в такой чистоте, в благословенный месяц Раджаб, в ночь на пятницу.

Может быть, мое сравнение с имамом ан-Навави, который так же, как и он, прожил недолгую, но очень яркую жизнь и остался навеки в памяти потомков мусульман, смутит некоторых и не понравится кому-то. Но, если говорить относительно сегодняшнего времени, я бы назвал Курамахаммада-хаджи — имамом ан-Навави нашего времени...».

Муфтий Ахмад-хаджи о Курамахаммаде-хаджи

«...Не знаю, кого из алимов современности можно было бы сравнить с ним. Это был очень порядочный, праведный человек, жизнь и поступки которого не расходились с теми словами, которые он говорил другим в назидание. Многие в эти дни говорили, что Курамухаммад-хаджи во многом повторил судьбу Сайидмухаммада-хаджи Абубакарова. Как и тот, он был слишком равнодушным ко всему, что происходит, как и тот преданно и самозабвенно служил Исламу. Как и тот погиб вместе с родным братом от рук террористов и стал шахидом... Мне просто больно. Я много лет был рядом с этим человеком. Мне иногда казалось, что он вообще не знает, что кроме исламских книг и служения Аллаху есть еще и другой мир, в котором есть деньги, другие блага, какие-то аферы, интриги. Он был чист и далек от всего этого, наверное, не знал бюджета и своей семьи. Что ж, история повторилась и в этом, а значит, многое проясняется. Курамухаммад-хаджи был не из тех, кого надо защищать. Грязь никогда не прилипнет к такому чистому, каким он был. О нем можно говорить очень много, и как об ученом, и как о человеке. При всей своей образованности, особой компетентности как исламского ученого, он был удивительно скромным человеком. Я могу смело сказать, что так, как работал он, мало кто вообще умеет работать. И при этом он не раз приходил ко мне с вопросом: доволен ли я его работой?

Что ему сделать еще? Есть ли у меня к нему какие-то поручения. Это удивляло и вызывало особое уважение...

Срок жизни, данный Аллахом Курамухаммаду-хаджи, он прожил и прожил очень достойно — это был по-настоящему мужественный человек и ученый-богослов.

... Мы должны осознать следующее: от того, что мыши понемногу таскают зерна из амбара, амбар не опустеет. И алимов у нас достаточно, и учеников Курамухаммада-хаджи множество, так что наследники у этого большого ученого есть. Я полагаю, что случившееся станет для наших алимов большим уроком, сплотит их, избавит от мелких претензий друг к другу, даст импульс работать с новыми силами, больше, самоотверженнее на благо Ислама. В этом, надеюсь, убедимся в скором времени и все мы. В этом убедятся и враги Ислама. Иншааллах!

Мне трудно поверить, что его нет и не будет с нами. Но в одном они просчитались, убить можно одного человека, Ислам убить нельзя. Ислам, подаренный нам Пороком ﷺ, был до Сайидамухаммада-хаджи, до Курамухаммада-хаджи, а после их такой насильственной смерти он будет развиваться еще более интенсивно. Такие люди продолжают свое великое дело исламского призыва и после смерти... Уважаемый и любимый всеми алим стал шахидом, а всех оставшихся своей смертью заставил задуматься, встряхнуться, еще раз заглянуть в свое сердце».

ВАЖНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, научившему людей тому, чего они не знали. Благословение (*салават*) и приветствие (*салам*) Пророку Мухаммаду, которого Аллах послал Учителем для всех людей, а также его роду и сподвижникам, являющимся светилами, следуя которым люди оказываются на верном пути.

Далее. Дорогие братья, наступил новый учебный год. Как в светских, так и в религиозных учебных заведениях начался учебный процесс. Я сегодня не буду говорить о важности светских наук, ибо наши люди и так знают и видят их пользу и усердно стараются поступить в светские учебные заведения. Скажу только, что светские науки подобны лекарствам, которые следует употреблять в определенных дозах, в зависимости от болезни, ее тяжести, места, времени и т.д. Причем, эти дозы не следует ни превышать, ни уменьшать. Исламские же науки подобны пище, в которой нуждаются все. Поэтому я сегодня хочу остановиться на важности и ценности исламских наук.

Для человека нет большего несчастья, чем незнание исламских наук. И нет большей бедности, чем невежество. Тем не менее, большинство мусульман сегодня довольствуются своим невежеством.

Ислам — это путь, указанный Всевышним Аллахом. Это единственный путь, ведущий человечество к счастью в обоих мирах. А знания — это душа Ислама. Подобно тому, как тело без души разлагается, и Ислам без знаний приходит в упадок. В хадисе говорится: **«Знания — это душа Ислама и**

опора религии» (Абу Шайх).

Дорогие братья, недруги Ислама пользуются недостаточностью исламских знаний у большинства мусульман. Наше оружие — Коран, хадисы, Шариат — они используют против нас же. Вырывая из контекста аяты Корана и хадисы, приводя их не к месту и не ко времени, они используют их для «подтверждения» своих убеждений, внушая людям, будто Коран и хадисы на их стороне. Ныне сектанты издаются и распространяют среди мусульман разные листовки и брошюры, составленные таким образом.

Дорогие братья, информационная война, которую ведут с нами наши враги, гораздо страшнее и губительнее, чем война с оружием в руках. Единственным нашим оружием, способным противостоять нашим недругам в этой информационной войне, являются исламские науки. Исламские науки учат нас должному поведению на этом свете, посредством них мы познаем Всевышнего Аллаха, узнаем, как правильно поклоняться Ему, различаем дозволенное (**халал**) и запретное (**харам**). Исламские науки учат нас, как защищать от врагов Ислам, разъясняют нам о том, что есть этот свет и что есть потусторонний мир, какова разница между этими двумя мирами.

Как же сегодня уже взрослые люди могут приобретать исламские знания?

Источниками таких знаний являются:

1. исламские передачи на телевидении и радио;
2. исламские газеты «Ас-Салам» и «Нур-ул-Ислам»;
3. исламские маджлисы (собрания);
4. уроки Ислама, которые проходят в Центральной мечети по воскресеньям и четвергам после вечернего намаза;
5. исламские книги и другая литература, одобренная Экспертным советом Духовного управления мусульман Дагестана;
6. исламские учебные заведения, в которых могут учиться

ся и дети, и взрослые — с утра, после обеда или вечером — в удобное для них время.

7. много можно почерпнуть и общаясь с ученым-богословом (**алимом**) из ахлу-с-сунны валь-джама'а, который постиг тонкости наук и ведет себя согласно имеющимся знаниям, спрашивая у него о том, как творить благое и прислушиваясь к его наставлениям.

Дорогие братья, если вас беспокоит то, что ваши дети могут приобщиться к наркотикам, алкоголю, могут стать хулиганами, по ночам не приходить домой, увлекаться азартными играми, пропадать в игровых залах, стать эгоистами, не почитающими родителей и других людей, - если у вас есть такие опасения, то отправляйте их учиться в исламские учебные заведения: институты, медресе, примечетские школы и т.д., ибо исламское воспитание — это воспитание, исходящее от Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ. Только такое воспитание гарантированно защищает человека от всего дурного и очищает общество от духовных пороков. Кто в этом сомневается, пусть создает авторитетную комиссию, чтобы проверить и сравнить контингенты учащихся светских и исламских учебных заведений. Думаю, что в исламских учебных заведениях не обнаружится и десятой доли пороков, присущих самому образцовому светскому учебному заведению.

Тем не менее, находятся люди с поверхностным мышлением, которые утверждают, что после того, как разрешили свободно исповедовать религию, открывались мечети и медресе, пороков в обществе стало еще больше. Дело в том, что одновременно с разрешением исповедовать религию разрешили и открыто пропагандировать и распространять пороки. Причем, пропаганда пороков занимает несравненно большее место в печатных и электронных СМИ, чем пропаганда религии. Наши чиновники из всех сил стараются не допустить приобщения детей к Исламу в школах.

Влияние религии ощущается в основном на той небольшой части общества, которая посещает мечети, медресе, другие исламские учреждения.

Ученые почему-то не проводят объективные исследования, которые бы позволили выявить истинное влияние мусульманской религии на людей и на общество в целом. Например, как повлияло на конкретных людей приобщение к религии, после долгих лет неведения о ней, как они изменились после того, как начали посещать мечети и т.д.

Дорогие братья, теперь обратите внимание на то, какое большое значение придавал Посланник Аллаха ﷺ приобретению знаний. Для нас должно быть достаточно только одного хадиса Пророка ﷺ, который гласит: **«Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина и каждой мусульманки»**. (Табрани, Байхаки и другие). Но приобретать знания, стремиться к ним нас призывает не один этот хадис, а сотни хадисов. Приведу смысл лишь некоторых из них:

«Если Аллах хочет одарить кого-то особым благом, то одаривает его пониманием (то есть знанием) религии». Это достоверный хадис, рассказанный Му'авиятом и приводимый аль-Бухари, Муслимом и другими. Из этого хадиса следует, что те, кто приобретает знания, — это люди, которых Аллах одарил особым благом.

«О люди, знания приобретаются в результате стремления к ним». (Табрани). То есть, чтобы стать обладателями знаний, необходимо стремиться к ним, проявлять старание.

«Кто вышел из дома за знаниями, тому Аллах облегчает путь в Рай». Достоверный хадис, приводимый Муслимом, Хакимом, Тирмизи и другими.

«...Поистине, и ангелы простирают крылья над тем, кто стремится к знаниям, радуясь его занятиям». (Тирмизи, Абу Давуд, Байхаки и другие).

«Добро пожаловать, искатель знаний», — с такими

словами окружают ангелы того, кто стремится к знаниям. Затем ангелы встают друг на друга, и так они доходят до ближайшего неба, выражая любовь к знаниям, к которым тот стремится». Достоверный хадис, приводимый имамом Ахмадом, Табрани, Хакимом, Ибн Маджа и другими.

«Кто умрет, будучи в поисках знаний, тот встречается с Аллахом на таком уровне, при котором между ним и пророками остается лишь одна ступень (пророчества)». Хадис приводит Табрани в книге *«Авсат»*.

«Какой бы раб Божий ни находился в поисках знаний, эти его поиски становятся искуплением его грехов, совершенных ранее». (Тирмизи, Табрани).

«Никто не приобретал ничего ценнее знаний, что составляет человека на путь истины и оберегает его от всего пагубного». (Табрани).

«Если искатель знаний встретит смерть в поисках знаний, то он умирает шахидом». (Табрани, Баззар).

«О Абу Зарр, выучи с утра один раздел науки и следуй полученным знаниям — это лучше для тебя, чем совершение намаза в тысячу ракаатов». Хадис приводит Ибн Маджа с красивым иснадом (цепочкой передатчиков).

«Нет пользы от мира сего и от всего, что в нем есть, кроме поминания Аллаха и того, что связано с этим, а также кроме алима и учащегося». (Красивый хадис, приводимый Тирмизи, Байхаки, Ибн Маджа и другими).

«Кто бы ни изучил один раздел науки с тем, чтобы обучить этому других, тот получит воздаяние, равное воздаянию семидесяти правдивейших (сиддигов)». (Дайлами). (Сиддики — это самые близкие к Аллаху люди после пророков).

«Стремление к знаниям перед Аллахом ценнее намаза, поста, хаджа и джихада на пути Аллаха». (Табрани, Ибн Абгуль-Бари).

«Изучение наук в течение часа лучше поклонения в те-

чение всей ночи. Изучение наук в течение дня лучше поста в течение трех месяцев». (Дайлами).

«Знания укрывают все недостатки, а невежество выявляет их всех». Хадис, рассказанный Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, приводит Дайлами.

«Ученые-алимы — это светочи земли, преемники пророков и наследники мои и других пророков». Хадис, рассказанный Али-асхабом, приводит Ибн 'Адийна.

«Когда у моста Сират встретятся 'алим и 'абиг (старательно поклоняющийся), 'абигу скажут: «Вступай в Рай и наслаждайся, это тебе из-за поклонения твою». А алиму скажут: «Ты погожди, ты можешь ходатайствовать (шафа'ат) за кого пожелаешь, и твое ходатайство будет принято. В тот День алимы будут подобны пророкам». То есть алимы ходатайствуют подобно пророкам. Хадис, рассказанный Ибн Аббасом, да будет доволен им Аллах, приводят Абу Шайх и Дайлами.

Тирмизи приводит хадис, рассказанный Абу Умаматом, да будет доволен им Аллах, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Достоинство 'алима по сравнению с достоинством 'абига таково же, как мое достоинство по сравнению с наименее достойным из вас. Над тем, кто учит людей добру, смилостивится Аллах, и за него читают мольбу ангелы и обитатели земли и небес, даже муравьи в муравейниках».

«Больше всех в День Суда будет печалиться тот, кто имел возможность изучить науки, но не изучил». (Ибн 'Асакир).

«Обеспечение пропитанием того, кто занят изучением наук, Аллах берет на Себя».

«Сон обладающего знаниями лучше намаза невежды». (Абу Ну'айм).

«В День Суда ставят на весы чернила ученых-богословов и кровь шахидов, и чернила 'алимов перевешивают

кровь шахидов». (Дайлами).

«Стремящийся к знаниям среди невежд подобен живому среди мертвых». (Аль-'Асакири).

«'Алим, от которого исходит польза, лучше тысячи 'абидов». (Дайлами).

«Один 'алим для шайтана тягостнее ста 'абидов». (Табрани).

«Уровень 'алима на семьдесят степеней выше уровня 'абида, и между каждыми двумя ближайшими степенями расстояние как между небом и землей». (Дайлами).

«Приобретай знания, даже если для этого придется отправиться в Китай, ведь приобретение знаний — долг каждого мусульманина». (Байхаки, Ибн 'Ади и другие).

«Кто ищет знания, того ищет Рай, а кто стремится к послушанию Аллаха, того ищет Аг». (Ибн Нагжар).

«Кто отправится в мечеть с намерением обучаться благому или обучать других этому, тот получит воздаяние как за совершение полноценного хаджа и полноценной умры (малого хаджа)». (Табрани, Хаким).

«В День Суда Аллах соберет алимов и скажет: «Я вложил мудрость в ваши сердца не для того, чтобы подвергать вас мучениям. Ступайте в Рай!»

Всевышний Аллах в высокочтимом Коране говорит (смысл): «Разве сравниются те, которые знают, и те, которые не знают?». (Сура «Аз-Зумар», аят 9).

Еще говорит Всевышний Аллах в высокочтимом Коране (смысл): «Аллах возвысит на том свете (в Ахирате) правоверных среди вас, а тех, кому дарованы знания, возвысит на много степеней». (Сура «Аль-Муджадалат», аят 11).

Ибну Аббас, да будет доволен им Аллах, так истолковал этот высокочтимый аят: «Уровень алимов выше уровня уверовавших на семьсот степеней, между каждыми двумя ближайшими из них расстояние пятьсот лет [ходьбы]».

В досточтимом Коране еще немало аятов, указывающих

на высокочтимость знаний и их обладателей.

В достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, тоже говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Пример истинного пути, с которым меня послал Аллах, и знания — это пример обильного дождя: часть его падает на плодородную землю и там вырастает густая зеленая трава; другая его часть падает на твердую землю и вода собирается [в водоемы] и Аллах делает её полезной для людей — они пьют её и орошают ею земли. [Третья] часть его падает на песчаные земли, они не удерживают влагу, на них не растет трава... Той благой (плодородной) земле подобны те, кто изучил религию Аллаха, кому помог Аллах посредством знаний, с которыми был послан я, кто изучил науки и обучил им других... Худой земле, которой дождь не приносит пользы, подобен тот, кто даже голову не поднял ради того истинного пути, с которым был послан я, и не воспринял его».*

И в конце мне хочется сказать об одном красивом хадисе, рассказанном Абу Зарром, да будет доволен им Аллах, и приводимом Ибн 'Абд аль-Бари, о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: *«Приобретайте знания, ибо это — богобоязненность, стремление к ним — это поклонение (ибадат), обсуждение их — это славословие (тасбих), расспросы, связанные с ними, — это гжихад, обучение им незнающего — это милостыня (садака), передача их достойному — это деяние, которое приближает к Аллаху. Знания очерчивают границу между дозволенным (халал) и запретным (харам), они — светила на пути в Рай, развлечение при одиночестве, друг на чужбине, твой собеседник, когда ты один, проводник в радости и горе, оружие против врагов и твое украшение среди грузей».*

Аллах возвышает некоторых знаниями и делает их предводителями дел добрых, распространяет их наследие, люди берут с них пример, прислушаются к их советам,

ангелы стремятся к дружбе с ними и ласкают их крыльями своими, все сухое и сырое, и рыбы в воде, и насекомые, и животные суши, и домашние животные — все просят Аллаха о прощении их (т.е. тех, кого Аллах возвысил знаниями) грехов. Потому что знания оживляют сердца от [смерти] невежества, освещают мрак. Знания возвышают раба Божьего до уровня праведников. Размышления о науках сравнимы с соблюдением поста, чтение [книги] — с ночным бдением в поклонении. Знания способствуют скреплению родственных уз, посредством них различают благое и дурное. Они — предводитель деяний благих, ибо деяния следуют за знаниями. Ими одаривают благих, а дурные лишаются их». (Ибн 'Абд аль-Бари и другие).

Дорогие братья, как может сердце мусульманина успокоиться и не стремиться приобретать знания, если он узнал о таких достоинствах знаний, узнал о благах, приносимых знаниями?! Как можно не заботиться о том, чтобы дети или внуки обучались исламским наукам?!

Каждый умственно полноценный и достигший половой зрелости мусульманин и каждая мусульманка обязаны приобрести определенный уровень исламских знаний, а также обучить своих детей. К таким обязательным знаниям относятся: знание шести основ веры (**имана**); знание пяти основ Ислама; знание ихсана (**тасаввуфа**), то есть науки об очищении сердца от пороков и об облагораживании нрава; знание смысла шахады; знание арканов (обязательных составных частей) и шурутов (условий) намаза и поста; для имущих — знание необходимого о закяте и хадже; знание обязательных, недопустимых и возможных качеств (**сыфатов**) Аллаха; знания о том, как уверовать в ангелов Аллаха; знание имен ангелов и пророков, упомянутых в Коране и хадисах; знание обязательных, недопустимых и возможных сыфатов пророков; краткие знания о жизни Пророка Мухаммада ﷺ; знание имен предков, детей и жен Пророка

Мухаммада ﷺ; знание того, как уверовать в Судный день; знание о распространенных среди людей грехов; знание функциональных обязанностей для тех, кто работает или служит, и знание того, как не допустить несправедливость при этом; знание грехов языка, глаз, ушей, рук, ног, утробы, половых органов, с тем чтобы не допускать их. Приобретать эти обязательные знания мусульманин и мусульманка обязаны, даже если для этого придется отправиться в далекий Китай, и на это следует расходовать столько же средств, сколько необходимо для совершения хаджа.

Что касается знаний, превышающих этот минимум, то чем больше человек знает, тем больше счастья он приобретает, тем крепче станет его вера и тем больше усвершенствуется его разум.

Для разума приобретение знаний подобно заполнению пустого кармана деньгами; знания для человека — что вода для рыбы. Имам аль-Газали пишет, что именно знания возвышают человека над животными.

Да поможет нам Аллах неустанно, отбросив лень, приобретать полезные знания. Аминь!

ИЗ ПОЛЪЗЫ ВЕРЫ

Вся хвала Аллаху, наделившему нас верой (*иманом*), являющейся самым великим благом. Благословение и приветствие Пророку Мухаммаду ﷺ, через которого до нас дошел иман, а также его роду и сподвижникам, которые распространяли свет имана среди людей, не жалея для этого ничего.

Далее. Истинная вера является самым великим благом из благ, которыми наделил человека Аллах. И среди всего живого нет более несчастного, чем неверующий (*кафир*), не имеющий имана, ибо болезни, страдания, беды и несчастья животных с наступлением смерти заканчиваются, а для кафира настоящие болезни, страдания, беды и несчастья начинаются после смерти, и продолжаются они вечно.

Иман — это путь, который выбирают разумные, а куфру (неверие) — это путь, который выбирают неразумные. Уверовавший (*муъмин*) мыслит в согласии с разумом, он знает, что то, чего нет, не может создать что-либо, знает, что все творения созданы Аллахом.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Неужели вы сомневаетесь в Аллахе, Который из ничего создал небеса и земли?»** (Сура «Ибрахим», аят10).

Поэтому верующий, глядя на небеса и землю и на то, что в них, убеждается, что Аллах существует, ибо все, что есть на земле и небесах, и сами небеса и земли свидетельствуют об этом.

Кафир отрицает существование Аллаха и без зазрения совести утверждает, что сущее возникло из ничего.

Приведем аналогию: из трех десятков букв составляют слова, из слов складываются предложения, из предложений — статьи, затем редактор выбирает статьи и составляет газету. Одни говорят, что без человека, который целенаправленно работает над этим, сами собой не составляется ни газета, ни статья, ни даже одно предложение. Другие же утверждают, что все это возможно и без такой целенаправленной, осознанной деятельности. Те, кто придерживается первого мнения, подобны верующим, а те, кто придерживается второго мнения, — неверующим. Поэтому все создания, от элементарных частиц до небесных тел и галактик, подтверждает разумность верующего и неразумность, невежество кафира.

О том, что все сущее на земле и на небесах свидетельствует о существовании Аллаха, Всевышний в Коране говорит (смысл): **«Поистине, в сотворении небес и земли много знамений для тех, кто уверовал»**. (Сура «аль-Джасия», аят 3).

О неверующих, которые не видят доводы и доказательства, находящиеся на земле и на небесах, в Коране говорится (смысл): **«Сколько же знамений, признаков и доказательств содержат в себе небеса и земли, мимо которых проходят они (кафиры), отвернувшись от них»**. (Сура «Юсуф», аят 105).

О кафирах в Коране также говорится (смысл): **«Сердца их не внемлют истине, глаза их не видят истину, уши их не слышат истину. Они подобны животным, они даже более заблудшие, чем животные»**. (Сура «аль-А'раф», аят 179).

Разъясняя различие между верующими и неверующими, в Коране говорится, что верующие подобны живым людям, различающим свет на свете, а неверующие — слепым во мраке, мертвецам.

Об отвлеченности от вечной жизни неверующих, занятых созданием благ жизни бренной, в Коране говорится (смысл): **«Они хорошо освоили явные стороны жизни**

бренной, тем не менее, они весьма отвлечены от жизни вечной». (Сура «ар-Рум», аят 7).

И горе, и радость для верующего оборачиваются благом. В достоверном хадисе, приводимом имамом Муслимом, говорится: **«Удивительно, поистине, для верующего все оборачивается благом: если его постигнет радость, если получит благо — он воздает хвалу Аллаху, и это для него благо; если же его постигнет горе, несчастье — он терпеливо переносит, и это благо для него».**

Для кафира же и горе, и радость, постигшие его на этом свете, оборачиваются несчастьем. Если он обретет благо, богатство, то у него появляется гордость, он начинает притеснять других, следует страстям своим и совершает грехи, и в конечном итоге это благо оборачивается несчастьем для него. Если же кафира постигнет горе на этом свете, то он не переносит его терпеливо. Это тоже оборачивается против него.

Верующий поклоняется, служит только одному Аллаху — своему Создателю, кафир же поклоняется чему угодно, кроме Аллаха: природе и природным явлениям, идолам, правителям и руководителям, своим страстям и желаниям и т.д.

Один из великих земных правителей сказал известному суфию: «Я исполню любое твое желание, проси что хочешь». Суфий ответил: «Как же я попрошу что-то у тебя, когда ты являешься рабом моего раба?». Правитель сказал: «Как я могу быть рабом твоего раба, если правитель и владею всем богатством?». Суфий ответил: «Ты являешься рабом эго (**нафса**) и страстей, я же властвую над нафсом и страстями».

О том, как провести жизнь, как вести себя, верующий узнает от Всемогущего, Всезнающего, Всевышнего Аллаха (через Книгу, ниспосланную Им, и через Его Посланника ﷺ), а кафир всему этому учится у такого же человека, как и

сам, чьи ум и знания ограничены и слабы. Ведь как бы много человек не знал, то, чего он не знает, несравненно больше того, что он знает. Поэтому законы и нормы жизни, придуманные людьми, постоянно меняются и противоречат друг другу.

В Священном Коране говорится (смысл): **«Скажи: "Аллах наставляет на истинный путь. Кто более достоин, чтобы следовали ему: Аллах, который наставляет людей на истинный путь, или человек, неспособный следовать истинному пути, кроме как наставив его самого другим? Что с вами, как вы пришли к такому ошибочному решению?"»**. (Сура «Юнус», аят 35).

Верующий знает, для чего Аллах его создал, как провести жизнь на этом свете и где он окажется в конце концов. Поэтому он следует пути, указанному Всевышним Аллахом, и это становится для него благом как на этом свете, так и на том свете.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Те, которые уверовали и делали то, что велено им делать и воздерживались от совершения того, что велено не делать, – для них радость и на этом свете, и на том»**. (Сура «Юнус», аяты 63-64).

Кафиры работают для того, чтобы есть, едят, чтобы работать, они не различают дозволенное и запретное, не верят в существование того света, и для них главное – удовлетворение своих страстей и желаний на этом свете.

О них Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Те же, которые не уверовали, – они услаждаются желаниями мирскими, едят подобно животным, не думающим о будущем, и их конечное местопребывание – Ад»**. (Сура «Мухаммад», аят 12).

Кафиры, которые провели жизнь горделиво, следуя страстям своим в поисках мирских благ и не признавая Аллаха, подвергнутся суровым мучения в День Суда. Об этом

в Коране говорится (смысл): **«Вы вкусили блага мирские и насладились желаниями мирскими, сегодня же вы будете наказаны унижительным мучением»**. (Сура «аль-Ахкаф», аят 20).

Масштабы личности у верующего и неверующего совершенно различные. Кафир думает только о жизни на этом свете, о благах этого мира, об удовлетворении желаний и страстей этого мира. После смерти же его ожидают неописуемые вечные муки и страдания. А верующий думает, прежде всего, о вечной жизни на том свете, и после смерти его ожидают райские блага, коих не видели глаза, не слышали уши и не коснулись мысли человека на этом свете. Его ожидает безграничный почет и радость, вечное счастье.

Область знаний кафира весьма ограничена, ибо его знания касаются только материального мира. Он отрицает даже самую возможность существования того, что он не в состоянии постичь. Верующий же знает, что материальный мир — это только малая часть реального мира, а реальный мир — это творение Всезнающего, Всемогущего Творца, и познания о Творце несравненно глубже и важнее познаний Его творений. То есть он знает, что кроме видимого мира существует еще иной мир, куда мы попадем после смерти, существует Рай с его неописуемыми благами, Ад с его мучениями, существуют также ангелы, джинны, семь небес, 'Арш, Kurs. Он знает совершенные качества (*сыфаты*) Всевышнего Аллаха, Его прекраснейшие имена (*аль-Асмаъ аль-хусна*). Обо всем этом верующий знает из Книг, ниспосланных Всевышним Аллахом, и от Его посланников. Поэтому область познаний у верующего весьма широка, а знания глубоки.

Если кафир, желая совершить зло, нанести вред другим, и имеет возможность сделать это тайно от других, то ничто не удерживает его от этого, ибо он не боится Аллаха, он не

думает о том, что на том свете за каждое зло он понесет наказание по мере его тяжести.

Верующий же знает о том, что Всевышним Аллахом запрещено совершать зло, наносить какой-либо вред другим и что Аллах видит все, знает обо всем, он также знает, что за каждое зло, совершенное на этом свете, за притеснение других, за нанесенный другим вред он будет строго наказан на том свете. Поэтому в большинстве случаев он воздерживается от этого.

Конечно, среди верующих тоже встречаются люди, совершающие плохие поступки. Это из-за слабости их веры. Чем сильнее вера человека, тем меньше дурных поступков он совершает. Поэтому каждый мусульманин обязан придерживаться пути, укрепляющего веру. Таким путем является путь усовершенствования ихсана. Этот путь называется также сулуком, тасаввуфом или тарикатом. Это путь очищения сердца (души) человека от пороков, болезней, путь укрепления имана (веры) и совершенствования Ислама (следования религиозным предписаниям).

Некоторые люди, склонные к поверхностным рассуждениям и имеющие лицемерие (**нифак**) в сердце, говорят, что, мол, хотя люди получили возможность свободно исповедовать Ислам, многие мусульмане совершают зло. Об Исламе, имеющем 14-вековую историю, они судят исходя из событий нескольких лет последнего столетия, то есть исходя из состояния Ислама в ахир-замане (во времена ближе к Концу Света). Ведь Посланник Аллаха ﷺ предсказал наступление такого времени и довольно подробно описал его признаки. Эти люди также не учитывают, что в большинстве случаев злые поступки со стороны мусульман провоцируют враги Ислама. По сути, все плохие деяния, совершаемые мусульманами, являются результатом отступления от норм и ценностей Ислама, плодами антиисламской деятельности врагов Ислама среди мусульман.

Неверующий человек также не совершает благих деяний, если они не приносят ему какой-либо пользы: материальной, моральной, политической и т.д. Верующий же знает, что за помощь нуждающимся, за деяния, радующие людей, за все благие деяния, совершенные им, он получит многократное воздаяние на том свете, и Всевышний Аллах будет доволен им. Поэтому истинно верующий человек совершает благие деяния, невзирая на то, получит он от этого пользу от людей или нет. Конечно же, каждый мусульманин может совершать благие деяния бескорыстно или с корыстью в зависимости от крепости или слабости его веры. Поэтому каждый мусульманин нуждается в постоянном укреплении веры, в усовершенствовании ихсана, то есть в тасавуфе.

Дорогие братья, перечисленные блага веры — это капля в море по сравнению со всеми ее благами. Мы должны знать о великом благе, которым наделил нас Аллах, одарив верой, должны знать ценность и высокоочтимость веры, мы должны радоваться этому и воздать Всевышнему Аллаху хвалу за это.

Мирские блага, которыми Аллах наделил самого богатого и могущественного неверующего правителя, являются каплей в море по сравнению с верой, то есть благом, которым наделил Аллах самого бедного мусульманина. Поэтому каждый мусульманин должен знать, что благо в виде веры, которой его наделил Аллах, намного больше материальных благ, которыми наделил Он некоторых неверующих, и ни в коем случае не должен завидовать мирским благам кафира, тем более не должен стремиться получить их, теряя при этом истинные блага, которыми наделил его Аллах. Тем не менее, находятся мусульмане, влюбленные в западные ценности, стремящиеся к блеску мирских благ и поверхностно взвизающие на Ислам и его ценности.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Не про-**

стирай своих глаз на красоты, которыми Мы наделили разных кафиров. Мы наделили их этим для испытания, дабы усилить их мучения, если они не будут благодарными». (Сура «Таха», аят 131).

Еще в Священном Коране говорится (смысл): **«Пусть не соблазняет тебя жизнь в городах кафиров, занимающихся торговлей и накоплением богатства, желающих известности, популярности. Дарованное им – на малое пользование, местопребывание их – Ад, и это скверное место».** (Сура «Алю 'Имран», аяты 196-197).

Это означает: не занимайся поиском секретов природы, то есть не выявляй их пользы. Аллах наделил этой пользой всех — и верующих и неверующих.

Но мусульманин не должен стремиться к материальным благам кафира, отвлекшись при этом и от Аллаха, и от Пророка ﷺ, и от вечной жизни, не придавая значения иману и Исламу. Это не достойно мусульманина. Иначе может случиться так, что ему не достанутся мирские блага и он лишится вечных благ.

В Коране говорится (смысл): **«От него ускользают блага мирской жизни и вечной жизни. Это – явная потеря».** (Сура «аль-Хадж», аят 11).

Поэтому мусульманин всегда должен быть занят тем, что приносит пользу ему и другим. Он должен направить все свои возможности на развитие Ислама, на укрепление веры, на частое совершение поклонения, возложенного на него Аллахом, на совершенствование поклонения. Он не должен следовать ни одному примеру неверующих, который не согласуется с религией Всевышнего Аллаха.

Да сделает Аллах так, чтобы мы истину видели истиной и ложь — ложью, и да поможет Он нам придерживаться истины и сторониться лжи! Аминь!

ЛЮБОВЬ К ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и саям Его самому любимому Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последует им до наступления Судного дня.

Далее. Некоторые полагают, что любовь к Всевышнему Аллаху не означает ничего иного, кроме следования Его велениям и поклонения Ему. Есть и такие, которые утверждают, что невозможно любить Всевышнего Аллаха, поскольку у Него нет образа, мы не видим Его и не слышим. Но если обратиться к Корану и хадисам, то оба эти источника открытым текстом извещают, что Всевышний Аллах любит рабов Своих и рабы любят Его. Например, в 54-м аяте суры «Аль-Маида» говорится (смысл): **«И Аллах их любит, и они любят Аллаха».**

В 165-м аяте суры «Аль-Бакара» говорится (смысл): **«А те, которые уверовали, они сильнее любят Аллаха».**

И Посланник Аллаха ﷺ поведал нам, что любовь к Всевышнему Аллаху и к Его Посланнику ﷺ является основой имана — истинной веры. Абу Разим аль 'Укайли, да будет доволен им Аллах, спросил Пророка ﷺ: «О Посланник Аллаха ﷺ, что такое иман?» Пророк ﷺ ответил: «Иман — это такая любовь к Аллаху и Его Посланнику, которая превосходит любовь ко всему остальному». В другом хадисе говорится: **«Не будет уверовавшим никто из вас, пока не полюбит он Аллаха и Его Посланника ﷺ больше всего остального».**

Посланник Аллаха ﷺ увидел Мус'аба ибн 'Умайра, да будет доволен им Аллах, облаченного в овечью шкуру. Тогда Пророк ﷺ сказал: **«Смотрите на этого человека, сердце**

которого Аллах осветил божественным сиянием (нуром). Я его видел, когда он жил вместе со своими родителями, он ел лучшее, пил лучшее, надевал лучшее. Затем любовь к Аллаху и к Его Посланнику ﷺ привели его к тому состоянию, в котором вы его видите».

Мус'аб ибн 'Умайр рос в зажиточной семье, родители баловали его и ни в чем ему не отказывали. А когда он отрекся от религии родителей, то есть от язычества, и принял Ислам, они выгнали его из дома. Но он не замечал последовавших за этим мирских трудностей из-за огромной любви к Аллаху и к Его Посланнику ﷺ. Погиб же он на газавате при Ухуде, защищая Посланника Аллаха ﷺ.

Говоря коротко, и Коран, и хадисы открытым текстом свидетельствуют о том, что уверовавшие добрые рабы любят Всевышнего Аллаха.

Не соответствует действительности и утверждение, что любовь к Аллаху не имеет другого смысла, кроме проявления покорности Ему, поскольку покорность Аллаху — это плод на древе любви к Нему. В какой бы мере раб ни любил Аллаха, в той же мере он и подчиняется Ему.

Не соответствует действительности и утверждение, что невозможно любить Аллаха, поскольку мы Его не видим и не слышим. Те, кто способны мыслить, постигать реальность, любить и получать удовольствие только посредством органов чувств, — это люди весьма низкого уровня. Люди же с кристальными сердцами, высоким устремлением, высоким интеллектом и великодушием не обращают особого внимания на чувственные удовольствия. Эти люди предпочитают внутреннюю любовь любви внешней. Например, мы очень любим сподвижников Пророка ﷺ, имамов, святых и приближенных рабов Аллаха — авлия, шейхов, хотя среди них могут быть и те, кто внешне не очень красив. Тем не менее, мы всех их любим из-за их духовной красоты, из-за их справедливости, ума, терпеливости, кротости, богобояз-

ненности, стремления принести пользу другим, из-за других подобных нравственных, духовных качеств.

Всевышний Аллах создал несколько причин, из-за которых человек может любить.

Во-первых, Всевышним Аллахом заложена в человеке любовь к самому себе. Человек любит себя, желает вечного бытия и всего, что способствует вечному бытию. К примеру, человек любит свою жизнь, еду, питье, свое тело, хочет быть здоровым и т.д.

Во-вторых, Всевышним Аллахом заложена в человеке любовь к тому, кто делает что-либо хорошее для него. В хадисе, приводимом Абу Ну'аймом, Байхаки и Ибн Джавзи, говорится: «Сердца сотворены из любви к тем, кто добр к ним».

В-третьих, Всевышним Аллахом заложена в человеке любовь к тем, кто творит добро для людей вообще, хотя его самого это добро и не касается. Например, если мы услышим о ком-то, кто жил давно или живет далеко от нас, на другом конце света, что он щедр, творит добро людям, приносит им пользу, то мы испытываем симпатию, любовь к этому человеку, хотя нас его добро и не касается, и даже нет на это никакой надежды.

В-четвертых, Всевышним Аллахом заложена в человеке любовь к красоте, ко всему красивому. Красота бывает двух видов: внешняя, видимая глазами красота и внутренняя, невидимая, созерцаемая умом красота. Человек любит и то и другое и получает наслаждение от созерцания обоих видов красоты, но высокодуховные, высокоинтеллектуальные люди предпочитают внутреннюю, духовную красоту, красоте внешней.

Даже одной причины из перечисленных достаточно для появления симпатии, любви к человеку.

Если хорошо подумать над сказанным выше, то можно сделать вывод, что только Всевышний Аллах достоин истин-

ной любви, обусловленной этими причинами, ибо эти причины являются реальными только по отношению к Нему, а по отношению ко всем остальным наличествуют только названия этих причин, а сами причины отсутствуют.

Рассмотрим по отдельности эти причины и выявим, кто же на самом деле достоин настоящей любви.

Любовь человека к своему бытию и ко всему, что способствует поддержанию этого бытия, — если поразмыслить над этой причиной проявления любви человеком, то обнаруживается, что человек должен любить Аллаха больше, чем собственное бытие, ибо его бытие создано Аллахом. Все, что способствует бытию человека, также создано Аллахом. Бытие человека не настоящее, то есть оно не самодостаточно, оно обусловлено волей Всевышнего Аллаха. Бытие же Аллаха абсолютно, оно не зависит ни от кого и ни от чего и, следовательно, только оно реально в масштабе вечности.

Следовательно, по этой причине человек не может не любить Аллаха, ведь Он создал человека, и от Него зависит вечность бытия человека.

Следующая причина — склонность человека любить того, кто добр по отношению к нему. Если рассмотреть эту причину, опять выясняется, что в действительности любви достоин только Всевышний Аллах, ибо с момента рождения человека и до его смерти, каждый миг Аллах непрерывно наделяет его благами Своими, видимыми и невидимыми, общими для всех и персональными для него. Блага всех людей вместе взятых по сравнению с благами Аллаха будут меньше, чем капля в сравнении с морем. Ведь кто бы какое добро ни совершил, оно исходит от Аллаха, ибо и само это добро, и люди, совершивших его, созданы Аллахом, и совершить это добро людей побудил Аллах.

Далее — склонность человека любить того, кто добр, милосерден к людям вообще и приносит им пользу, если даже

его самого это добро и не касается. И с этой точки зрения только Всевышний Аллах в действительности достоин любви, ибо добро и польза, приносимые всеми людьми вместе взятыми, по сравнению с добром и пользой от Всевышнего Аллаха меньше, чем доля одного луча во всем солнечном свете или чем капля в море. В действительности, добро во все не исходит от людей, поскольку всякое добро и людей, совершающих это добро, создал Всевышний Аллах, и Он Сам побудил их совершать добро. Следовательно, и по этой причине любви достоин Он один.

Следующая причина — склонность человека любить красоту, все красивое. Различаются два вида красоты: внешняя, видимая глазами и внутренняя, духовная, созерцаемая умом. Внешняя красота постижима и для людей недалеких, ограниченных и даже для детей, духовную же красоту постигают только люди с совершенным разумом и чистым сердцем. Именно поэтому люди с совершенным разумом любят пророков, авлия, имамов, живших в прежние времена, из-за их внутренней красоты, даже и не представляя себе как они выглядели внешне.

Внутренняя, сокровенная красота включает в себя многое, но все это в итоге сводится к трем категориям: науке (знаниям), могуществу и отсутствию недостатков. Пророков, ангелов, имамов, других алимов мы любим оттого, что у них больше, чем у остальных людей, познаний об Аллахе, Его величии, Его мироздании; они обладают талантом, коим не обладают другие, великим даром, который позволяет им следовать по пути Истины и наставлять других на этот путь; они также чисты от страстей, животных инстинктов, дурных качеств, они облагорожены лучшими качествами.

Теперь сравним знания, мощь и чистоту от недостатков, присущих Всевышнему Аллаху, с аналогичными качествами самых совершенных людей, которых наделил ими Аллах.

Все знания, которыми наделил Аллах ангелов, пророков, посланников, ученых, авлия и всех остальных людей, а также джинов, являются несущественными, нереальными по сравнению со знаниями Аллаха. Даже если считать эти знания творений реальными, то ведь Свои творения наделил ими Всевышний Аллах.

В Коране говорится, что если все моря и океаны станут чернилами, все деревья — карандашами и с их помощью начнут записывать знания Всевышнего Аллаха, то и чернила иссякнут, и карандаши истощатся, но знания Аллаха (Слова Божьи) останутся ненаписанными, ибо им нет предела.

Поэтому любви из-за имеющихся знаний тоже в действительности достоин лишь один Аллах.

Что касается мощи и могущества творений, то и они по сравнению с мощью и могуществом Всевышнего Аллаха являются как бы несуществующими, то есть могущество творений не является реальным. Действительным могуществом обладает только Всевышний Аллах, а творения обладают могуществом, которым их наделил Аллах, и Он может в любое время лишить их этого. Невозможно обладать могуществом иным способом, кроме как от Аллаха. То есть, если исходить из могущества, то и тогда любви достоин только Всевышний Аллах и никто другой.

Если причиной любви является отсутствие недостатков, то и в этом случае любви достоин лишь один Аллах, поскольку лишь один Аллах чист от всяких недостатков. Все сущее, кроме Самого Аллаха, нуждается в Аллахе. А разве может быть большего недостатка, чем нужда в ком-либо или в чем-либо?

Все сущее, кроме Аллаха, не имеет власти над собой, а Аллах имеет власть над всем сущим. Если кто-то и чист от недостатков, характерных для творений, то кто создал его таковым? Конечно же, Всевышний Аллах.

Вывод: истинная красота, истинное совершенство, ис-

тинные знания и всемогущество — это персональные атрибуты Всевышнего Аллаха, присущие только Ему одному, и любви, в действительности, достоин лишь Он.

Все это не означает, что не следует любить высокочтимого Пророка Мухаммада ﷺ, других пророков, ангелов, авлия и других праведников. Их следует любить, поскольку их любит Всевышний Аллах.

Кто хоть немного не любит Аллаха, тот не может быть мусульманином, от степени любви к Аллаху зависит уровень веры мусульманина. Поэтому нам следует стараться постоянно приумножать любовь к Всевышнему Аллаху, усердствуя в способах ее достижения.

Перечислим некоторые способы усиления любви к Всевышнему Аллаху

Для приумножения любви к Всевышнему Аллаху, во-первых, следует удалить из сердца любовь к мирскому. Имам аш-Шафи'и, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если кто-то утверждает, что он любит и Аллаха, и мир сей, то он — лжец».

Это не значит, что следует бросить все мирское. Это означает, что не подобает радоваться из-за благ мирских и печалиться, лишившись их, и мысли не должны быть всегда заняты мирским. Мирскими делами пусть занимаются руки и тело человека, имея при этом намерения благие и чистые, полагаясь на Аллаха, не причиняя вреда другим, не во вред поклонению Аллаху и соблюдая рамки Шариата.

В сердце, всегда занятым мирскими делами, не остается места для Аллаха, ведь в Коране сказано, что Аллах не создал для человека два сердца.

Следующим способом приумножения любви к Аллаху является Его познание, ведь невозможно любить того, кого не знаешь. Познав величие, совершенство, всемогущество и другие качества Аллаха, человек не может не возлюбить

Его. О величии, недостижимости, мудрости, всемогуществе Всевышнего Аллаха мы узнаем, узрев удивительный мир вокруг нас и поразмыслив обо всем этом. Познав творения, мы познаем и Творца, а познав Творца — обретаем любовь к Нему.

Те, кто наблюдают мир и, тем не менее, утверждают, что Аллаха нет, — это люди невежественные дважды. Одно невежество — это незнание Аллаха, второе невежество — это утверждение, что нет Аллаха только потому, что сами Его не познали. Ведь в самом человеке имеются тысячи фактов, свидетельствующих о существовании Творца.

В Коране сказано (смысл): **«И на земле есть знамения для знающих, да и в вас самих. Неужели вы не видите?»**

Пророк ﷺ сказал: **«Поразмыслите над творением Аллаха»**. Еще он сказал, что час размышлений лучше года поклонения, поскольку, чем больше мы будем размышлять, тем больше познаем Всевышнего Аллаха. Чем больше узнаем Его, тем больше и любим Его. Чем больше любим Его, тем тщательнее следуем по пути, указанному Им. Чем тщательнее и строже следуем по пути, указанному Им, тем больше счастья обретем в обоих мирах.

Еще один способ приумножения любви к Аллаху — это постоянно помнить о милости и благах Его. Обычно мы любим того, кто милостив, добр к нам, дарит нам блага, и эта любовь тем больше, чем больше оказываемое нам добро. Поэтому следует знать и часто размышлять о бесконечном множестве и величии благ Аллаха.

В хадисе говорится: **«Любите Аллаха, ведь Он одаривает вас благами»**. (Тирмизи).

Нет предела благам Аллаха, которыми Он одаривает нас: они сходят с неба, исходят из земли, они находятся и в нас самих — человек тонет в благах Аллаха.

Следующий способ приумножения любви к Аллаху — это частое Его поминание, ведь если мы будем часто по-

минать о величии, достоинствах кого-либо, то обязательно полюбим его, даже если нас его добро и не касается.

Также способом приумножения любви к Аллаху является частое благословение (чтение салавата) Пророка ﷺ, изучение его жизни. Ведь Пророк Мухаммад ﷺ довел до людей знания о величии Аллаха, Его прекрасные качества и имена, научил людей поклонению Аллаху.

Еще один способ приумножения любви к Аллаху — это дуа (мольба) о приумножении этой любви. Пророк ﷺ всегда просил: «О мой Аллах, одари меня любовью к Тебе, превосходящей любовь ко всему остальному!»

Высокочитимый Пророк ﷺ также обращался к Аллаху со словами: ***«О мой Аллах, прошу у Тебя любви к Тебе, любви ко всем, кто любит Тебя, и любви ко всем деяниям, что приближают меня к Тебе».***

Приведем некоторые признаки любви к Аллаху:

1. Стремление встретиться с Аллахом. Не бывает так, что любишь кого-то, но не желаешь встречи с ним. Сподвижники Пророка ﷺ, умирая, радовались, рвались участвовать в газавате в надежде заслужить смерть шахида, ибо стремились встретиться с любимым Аллахом.

2. Любовь ко всему, что любит Аллах, и ненависть ко всему, чего Он ненавидит; совершение всего того, что повелел Аллах, и воздержание от всего того, от чего Он остерегает. Ведь любящий проявляет покорность любимому.

3. Постоянное поминание Аллаха. Ведь человек часто поминает то, что любит, и думает о нем. То есть поминание приумножает любовь, а любовь приводит к частому поминанию.

4. Желание уединиться. Любящий общаться наедине с Аллахом встает ночью, когда спят люди, поминает Аллаха, умоляет Его, просит Его, обращается к Нему, молится, читает Его священное писание — Коран.

5. Того, кто любит Аллаха, не охватывает печаль из-за не полученного мирского, из-за упущенного или утеряннго. Утеря всего — это ничто, лишь бы он не потерял Аллаха.

6. Проявление терпения в бедах и несчастьях от Аллаха.

7. Проявление милосердия ко всем людям.

8. Любовь к священному Корану также является признаком любви к Всевышнему Аллаху, поскольку Коран — это Речь Аллаха.

9. Признаком любви к Всевышнему Аллаху также является любовь к тем, кого Он любит, то есть к пророкам, авлия и т.д. Как, например, можно любить Аллаха и не любить Пророка Мухаммада ﷺ, которого Он любит больше всех?

10. Из признаков любви к Всевышнему Аллаху также является следование сунне Его Посланника. Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): **«Скажи: Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи»**. (Сура «Алю 'Имран», аят 31).

Говоря коротко, исполнение всех предписаний мусульманской религии и проявление благонравия — все это плоды на древе любви к Аллаху, это признаки любви к Нему.

ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и саям Его самому Пророку Мухаммаду, научившему нас, как воздать хвалу Всемогущему Аллаху, его семье, сподвижникам и всем, кто последует им до наступления Судного дня.

Всевышний Аллах одарил нас бесчисленным количеством благ, и если мы не хотим лишиться этих благ, если хотим умножения этих благ, то нам следует быть благодарными Всевышнему Аллаху за имеющиеся блага, то есть выражать шукру Ему. Некоторые полагают, что для выражения благодарности достаточно произносить **«Аль-хIамгу лиллагъ — хвала Аллаху»**. Согласно Шариату, благодарность Всевышнему Аллаху выражают определенным образом. Об этом мы расскажем чуть позже, а для начала разъясним высококочтимость шукру.

В 70-ти аятах высокочтимого Корана говорится о шукру. Это свидетельствует о значимости и ценности его проявления. Перечислим некоторые достоинства шукру.

1. Кто проявляет шукру, тот убережен от мук (на том свете). Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Аллах не подвергнет вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете»**. (Сура «ан-Нисаъ», аят 147).

2. Если мы проявим благодарность, то Всевышний Аллах не лишит нас благ, которыми Он нас одарил, напротив, Он умножит, расширит эти блага. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Клянусь Величием Моим, если вы**

будете благодарны Мне, Я умножу вам блага, а если будете неблагодарны, поистине, наказание Мое очень сурово!» (Сура «Ибрахим», аят 7).

3. Аллах благоволит рабу, проявляющему благодарность Ему. Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Если вы будете благодарны, Он будет доволен этой вашей благодарностью»**. (Сура «аз-Зумар», аят 7).

Для человека нет большего блага, радости, счастья ни на этом, ни на том свете, чем довольство Всевышнего Аллаха. Именно поэтому досточтимые любимцы Аллаха — авлия сами частенько повторяют и учат своих последователей часто произносить выражение (смысл): **«О Боже, моя цель — это познание Тебя, и то, к чему я стремлюсь, — это Твое довольство»**. Довольство Аллаха — это рай в Раю. Для любимцев Аллаха, то есть для авлия, нет ничего более желанного, чем довольство Аллаха. Так вот, довольство Аллаха также достается рабу, проявляющему благодарность.

Различаются общие для всех людей и персональные для отдельного человека блага Всевышнего Аллаха. Большинство людей обычно не замечают общие для всех и в то же время самые необходимые блага Аллаха и даже не считают их благами.

Общими для всех благами являются условия для жизни: солнце, воздух, климатические условия, разум, здоровье, каждый вздох, еда, одежда и другие бесценные блага, коих бесчисленное множество. Как говорит имам аль-Газали, многие люди эти блага даже благами не считают.

Если же человек обладает персональным благом — большим домом, шикарнейшей машиной, или занимает хорошую должность, или пользуется популярностью и т.д., и тогда он, в большинстве случаев, неблагодарен Аллаху — он гордится этим и имеет о себе высокое мнение.

Один алим заметил, что некий бедняк пребывает в печали. Он спросил бедняка: «Почему ты печалишься?» Тот

ответил: «Из-за бедности своей». Алим, перечисляя все его части тела и органы, стал спрашивать его: «Ты бы отдал этот орган за такую-то сумму денег?» - называя при этом большую сумму. Бедняк каждый раз отвечал: «Нет». Тогда алим сказал: «Разве можно печалиться, имея столько богатства?» И бедняк успокоился.

Ценность таких общих для всех необходимых благ человек обычно осознает при их утере. Например, ценность здоровья осознает, когда заболит, зрения — если ослепнет, сытости — когда испытывает голод, дыхания — при удушье и т.д. Разве это разумно? Выходит, для того, чтобы мы осознавали ценность этих благ, Всевышний Аллах должен каждый час насылать на нас болезни, и затем вылечивать, лишать нас зрения, и возвращать его, лишать нас возможности дышать и опять позволить это, то есть все время то лишать нас этих благ, то возвращать их нам.

В одном из хадисов говорится, что Всевышний Аллах в Судный день велит ангелам вести счет благам, которыми одарил Аллах человека, занимавшегося поклонением в течение пятисот лет, не пропуская ни один миг этого срока. Он велит сравнить их с поклонением того человека, равноценны ли они. И не сравнится все его поклонение, совершенное в течение пятисот лет, даже с одним благом Аллаха — зрением. Поэтому мы должны быть благодарны за эти общие для всех блага и должны признаться в своей бессилии воздать должную благодарность Аллаху за них.

Особенно великим благом, за которое мы никогда не сможем воздать должную благодарность, является Ислам, которым одарил нас Аллах. Мы должны осознать величие этого блага, должны всегда радоваться этому и благодарить Аллаха за это и днем, и ночью.

Один из авлия нашел некоего человека лежащим в пустыне под палящими лучами солнца. Все тело его было покрыто гнойными язвами, в которых копошились мелкие на-

секомые. И в этом состоянии он без конца восхвалял и благодарил Аллаха. Подошедший ему говорит: «Я не вижу благ, которых бы тебя не лишили, а ты воздаешь хвалу и благодарность». Тот ответил: «Что бы я делал, если бы Аллах лишил меня имана (истинной веры), что в сердце моем?»

Это означает, что иман и Ислам, которыми нас одарил Аллах, содержат в себе все блага земли и небес, это подтверждается и многими хадисами. В одном из них говорится, что полноценный намаз в два ракаата, совершенный мусульманином, лучше этого мира и всего, что в нем. Посланник Аллаха ﷺ сказал, что однократное произнесение выражения **«Субханааллаги валь-хIамду лилляги валя илягья илляллагу валаггу акбар»** для него ценнее, чем все, чего коснулись лучи солнца. Достоверный хадис гласит, что за трехкратное чтение суры «аль-Ихлас» воздается вознаграждение, как за чтение всего Корана. В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, говорится, кто один раз благословит Пророка ﷺ, того Аллах благословит десять раз. В одном из хадисов говорится, что если прочитать **«Ля хIавля валя къуввата илля биллягъ»**, то за каждое чтение этой молитвы будет посажено дерево в Раю. Другой хадис гласит, что за изречение благого слова воздается как за пожертвование (**сагака**). Если выйти из дома с намерением отправиться в мечеть, то за каждый шаг записывается воздаяние, прощаются грехи и увеличиваются уровни райских благ. И, наконец, есть хадис о том, что раскроются все восемь врат Рая тому, кто искренне, от сердца произнесет **«Ля илягья илляллагъ»**. (Тирмизи).

Коротко говоря, какое бы доброе деяние ни совершил мусульманин ради Всевышнего Аллаха, это для него лучше мира сего и все его богатства.

Такими великими благами одарил Аллах мусульман. Но некоторые мусульмане не только не благодарят Аллаха за эти блага, но тянутся к земным богатствам, которыми Аллах

наделил некоторых неверных. Они подобны тому, кому позволено взять сколько он пожелает из целых гор драгоценностей, а он, вместо приобретения этих драгоценностей, присоединился к тем, кто собирает простые камушки, и усердствует в этом.

Дорогие братья и сестры, Всевышний Аллах одарил нас жизненными благами, каких не было во времена Пророка ﷺ, его сподвижников, а также у наших предков. Тем не менее, нам и этого недостаточно, мы стремимся к еще большим земным благам, мечтаем о них, забывая при этом об Аллахе и не проявляя благодарности за Его бесчисленные блага. Не так хорош мир сей, как нам внушает шайтан. Поразмыслите над следующим фактом. Через каких-то пятьдесят лет подавляющее большинство из ныне живущих людей покинет этот мир. Мечты их окажутся бесплодными, они лишатся своих дворцов и собранного богатства. Если мы забываем о мире вечном из-за земного, бренного, мира, то разве это разумно?

Я не призываю перестать работать и созидать, я призываю не упускать свободное время, проводя его в мечтах о благах земных. Каждый миг нашей жизни — это драгоценность, если мы научимся извлекать из него пользу. Но мы упускаем не только миг, но и минуты, часы, месяцы и даже годы.

Во многих местах высокочтимого Корана Аллах напоминает нам об общих для всех нас благах, дабы мы были благодарны Ему. Например, в Коране говорится (смысл): **«Аллах наделил вас ушами (для слуха), глазами (для созерцания), сердцами (для абстрагирования), дабы вы были благодарными за это».** (Сура «Ан-Нахль», аят 78).

Поэтому Посланник Аллаха ﷺ учит нас часто воздавать хвалу Аллаху и читать молитвы: после приема пищи, питья напитков, после пробуждения, облачения в одежды, даже после выхода из туалета. Посланник Аллаха ﷺ

сказал: **«Аллах благоволит рабу, воздающему Ему хвалу после каждого употребления пищи или питья».**

А в другом хадисе, возвещающем о высокочтимости проявления благодарности, говорится: **«Того, кто принимает пищу и воздает хвалу Аллаху, приравнивают к постящемуся, и проявляет при этом терпение».**

Блага Всевышнего Аллаха так многочисленны, что мы не в силах воздать Ему соответствующую благодарность. Поэтому дорогой Пророк ﷺ, совершая земной поклон, всегда произносил **«Я не в силах воздать Тебе должную хвалу, Ты таков, как Сам Себя восхвалял».**

А мы не благодарим Всевышнего Аллаха даже столько, сколько это в наших силах. Поэтому Всевышний Аллах многократно повторяет в высокочтимом Коране следующие слова (смысл): **«Мало вы благодарны».**

Еще Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Премного благодарных Мне среди рабов Моих весьма малое количество».**

Нельзя не делать ничего из-за того, что мы не осиливаем все, поэтому, дорогие братья, нам следует, хотя бы в той мере, насколько это в наших силах, стараться быть благодарными Всевышнему Аллаху.

Как же проявить благодарность Всевышнему Аллаху?

Проявление благодарности Всевышнему Аллаху не должно ограничиваться только произнесением соответствующих слов.

Быть благодарными Всевышнему Аллаху — значит выражать эту благодарность и словами, и сердцем, а также совершать соответствующие деяния.

Выражать благодарность Всевышнему Аллаху словами следует всякий раз, когда мы вспоминаем о Его благах или когда Он наделяет нас очередным благом, например, произнеся: **«Вся хвала и благодарность Тебе, о Аллах, одаривший**

меня этим благом». Это самая низкая степень проявления благодарности Аллаху. Более важной и высокой степенью проявления благодарности Аллаху является благодарность выражаемая сердцем.

Что же такое благодарность сердца?

Проявление благодарности сердца — это осознание того, что каждое благо исходит от Всевышнего Аллаха. При приобретении каждого блага, за этим необходимо видеть Подателя этого блага, то есть Всевышнего Аллаха. Нельзя видеть блага и не замечать Подателя этих благ. Даже то доброе, что сделали нам другие люди, следует считать благом от Всевышнего Аллаха. Ведь люди не стали бы делать нам добро, если бы Аллах не сотворил это добро, и не склонил бы их сделать нам это добро. После осознания, что это добро исходит от Аллаха, и выражения благодарности Ему, следует поблагодарить и людей, совершивших доброе, ведь Аллах одарил нас добром посредством этих людей. В хадисе сказано, что тот, кто не благодарит людей, и Аллаха не благодарит.

Также следует считать великим даже самое малое благо, которым Аллах нас одарил. Святые угодники Аллаха говорят: **«Обращай внимание не на малую величину блага, а на Величие Аллаха, который одарил тебя этим благом».**

Проявлять сердечную благодарность Аллаху также означает довольствоваться тем, чем Он нас наделил, и не стремиться к тому, чем Он нас не одарил, то есть проявлять покорность Всевышнему. Большинство из нас обычно забывают о тех бесчисленных благах Всевышнего Аллаха, которыми Он нас одарил, не выражают Ему благодарности за это, даже не вспоминают об этом. Но когда они встречаются с тех, кого Аллах одарил чем-то больше их, они печалятся и сердца их охватываются беспокойством. Из-за мыслей и мечты о том, чем Аллах их не наделил, они забывают и

об Аллахе, и о религии, и о том свете (*об Ахирате*). Таких людей Всевышний Аллах строго предупреждает (смысл): **«Клянусь величием Моим, если вы будете неблагодарными, то знайте, наказание Мое очень сильно».**

Посланник Аллаха ﷺ подсказал нам средство от того, чтобы какое-либо из благ Аллаха не показалось нам малым. Он сказал: **«Вы обратите внимание на тех, кто пребывает в худшем по сравнению с вами положении, и не обращайтесь внимания на тех, кто пребывает в лучшем положении».** (*Достоверный хадис, приводит Муслим*).

Третья, самая высокая степень благодарности, это изучение того, для чего Аллах создал каждое из благ и использование его по назначению. Например, языком Аллах нас одарил для того, чтобы мы могли выразить необходимое, спросить о том, чего не знаем, изрекать благое, читать Коран, поминать Аллаха и т.д. Если мы язык свой будем использовать только для подобных целей, то мы окажемся в числе благодарных. Если же мы будем использовать свой язык в иных целях, например, для выражения запретного, для клеветы, хулы, критики мусульман, то мы будем теми, кто неблагодарен Аллаху за такое благо, как язык. А Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Если вы будете неблагодарны за блага Мои, клянусь, наказание Мое велико».**

Также и другие органы — глаза, уши, руки, ноги и т.д., которыми одарил нас Аллах, следует использовать по назначению, для того, для чего Аллах их и сотворил. В противном случае мы будем из числа неблагодарных Аллаху людей. А неблагодарных Аллах предупреждает о наказании суровом.

Среди мусульман немало тех, кого Аллах наделил большими земными благами. Всевышний Аллах наделяет людей богатством для содержания семьи, оказания помощи бедным, нуждающимся и содействия в распространении Ислама. Но среди нас немало тех, кто тратят деньги на ресто-

раны, кафе, бары, на алкоголь, женщин легкого поведения, просаживают деньги в казино, играя на автоматах, то есть расходуют деньги на совершение греховного, на открытие и содержание таких злочных мест, способствующих совершению грехов другими людьми. Такие люди имеют высокое мнение о себе и расходуют блага, которыми их наделил Аллах, на совершение того, что Он запретил. Если такие люди не прекратят разводить грязь и не покаются в этих деяниях и то на них рано или поздно непременно нагрянут беды. Ведь Аллах предупреждает о суровости Своих наказаний.

Проявлением неблагодарности за все Его блага, как общие, так и персональные, является и слушание Его. Например, невыполнение возложенного Аллахом на нас намаза.

Еще раз не лишне напомнить о том аяте Корана, в котором Аллах предупреждает о Своих суровых наказаниях, ведь это очень серьезно.

Да поможет нам Аллах быть благодарными за блага Его и провести срок жизни так, чтобы Он был доволен нами. Аминь!

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕВОСХОДСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, одарившему Своего Избранника ﷺ неисчислимыми особенностями и превосходствами. Салават и саям самому достойному из творений Аллаха Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем последователям.

Всевышний Аллах сделал Своего любимого избранника — Мухаммада ﷺ первым пророком, еще тогда, когда Адам ﷺ был между душой и телом, т.е. не был еще полностью сотворен. Господь взял обет со всех пророков, что они уверуют в Пророка Мухаммада ﷺ и всячески окажут ему помощь, если он будет послан при их жизни. В прежних священных Писаниях была заранее сообщена благая весть о его появлении. Предков Своего Посланника ﷺ, вплоть до Адама ﷺ, Творец сохранил от прелюбодеяния.

Во время его рождения его мать Амина увидела такое таинственное сияние (**нур**), которое осветило крепости города Бусра, находящегося в Сирии. В небе Пророка ﷺ сопровождало белое облако, создавая тень над ним и оберегая его от жара. Дерево также в знак почтения склонилось к нему, укрывая его своей тенью. Ангелы несколько раз раскрыли его грудь и очистили сердце. Когда архангел Джабраиль ﷺ впервые явился к нему с откровением, сильно прижал его к груди, таким образом, передавая ему знания и убеждая его в том, что он действительно наяву получает откровение Всевышнего Аллаха. Куда бы ни шел Посланник Аллаха ﷺ, его всегда сопровождали ангелы. В священных войнах при Бадре и Хунайне на стороне Пророка ﷺ сражались и ангелы.

В благородном Коране говорится о каждой части тела Пророка ﷺ. Когда он ложился спать голодным, то просыпался сытым. Он видел все то, что находилось сзади себя так же, как и видел находящееся перед собой, он видел в темноте, как находящееся в светлом месте. Тот, кто находился вдали от Пророка ﷺ, так же четко слышал его голос, как и находящийся рядом с ним. У него никогда не были поллюции во сне (не были они и у других пророков). Аромат, исходивший от пота любимого Пророка ﷺ, был благоуханнее запаха мускуса. Находясь рядом с высокорослым человеком, Пророк ﷺ тоже становился высокорослым. После того как он был послан пророком, гадалышки и колдуны были разоблачены и их доводы стали неубедительными. С его появлением шайтанам было запрещено подслушивать тайные сообщения с небес, им отныне было запрещено подниматься на небеса.

Посланник Аллаха ﷺ был посажен на оседланном Бураке (райское животное) и ночью за короткое время перенесен в Байт аль-Мукаддас (Иерусалим), оттуда его вознесли на небеса — к Сидрат аль-мунтаха и еще выше, куда не поднимался более никто из творений Аллаха. Всевышний Аллах показал ему Свои удивительные таинства. Он совершил намаз вместе с пророками и ангелами в качестве руководителя (*имама*). Всевышний Аллах также показал ему Рай и Ад, показал все блага, находящиеся в Раю, показал как мучают грешников в Аду. Благословенные глаза святого Пророка ﷺ узрели Самого Всевышнего Аллаха, после того как Он одарил его такой способностью.

Всевышний Аллах обязал нас благословлять Пророка Мухаммада ﷺ, то есть читать за него салават и саям. Хотя Пророк ﷺ не умел ни читать, ни писать, самое великое и непревзойденное чудо на этом свете — священный Коран был ниспослан именно к нему, а через него и ко всему миру. Всевышний Аллах взял на себя дело сохранения

Корана, ниспосланного нашему Пророку ﷺ, от изменений и искажений, добавления или убавления даже одной буквы, одного знака. Хотя мир полон и атеистами, и иудеями, и христианами, они при всем их старании не могут изменить Коран. Весь смысл прежних священных Писаний, все прежние и последующие науки вложены и таятся в священном Коране.

Всевышний Аллах дал нашему Господину ﷺ ключи от всех сокровищниц всего мира. Поскольку Аллах дал ему ключи от всех сокровищниц, Он одарил его хадисами, сунной и мудростью, коими не был одарен никто и достаточными для воспитания всего мира. Поэтому милость Аллаха нисходит на человечество, только благодаря благодати Посланника Аллаха ﷺ. В Коране есть аят, в котором говорится, что пророк Мухаммад ﷺ послан только как милость для всех миров. Всевышний Аллах нарек его двумя прекрасными именами из Своих имен — **«Рауфун»** и **«Рахим»**, что означает «Сострадательный» и «Милостивый».

Господь даровал ему лаконичную, но очень емкую, глубокомысленную речь, которой Аллах не одарил никого. Всевышний Аллах одарил его ключами от сокровенных тайн и отправил его посланником ко всем Своим творениям. Творец наделил его таким особым великолепием, от которого врага, находящегося даже на расстоянии месячного пути, бросало в дрожь.

Для Своего любимого Пророка ﷺ и для его общины всю землю Аллах сделал мечетью, т.е. местом совершения намаза.

Пользоваться трофеями позволялось только нашему Пророку ﷺ и его общине.

Его чудеса останутся до конца света, т.е. их воздействие останется до Судного дня. Шариат Любимца Аллаха ﷺ будет иметь силу до Судного дня. С приходом его Шариата отменяются шариаты всех предыдущих пророков. Хоть

прежние пророки призывали людей к единобожию намного больше времени, за ними пошли очень мало людей, а за Пророком Мухаммадом ﷺ же последовало самое большое количество людей за достаточно короткий срок. Его общину сделали лучшей, справедливой и праведной общиной, она будет свидетельствовать о других общинах.

Ангел Исрафил ﷺ не спустился ни к кому кроме нашего любимого Пророка ﷺ. В Судный день только он будет господином всех детей Адама ﷺ, т.е. всех людей. Хотя его общине дали короткую жизнь, она является самой высококочтимой перед Всевышним Аллахом. Мудрость того, что Пророк Мухаммад ﷺ и его община появились в этот мир последними, заключается в том, что они тем самым проведут в могилах до Судного дня меньше времени, чем другие пророки и общины.

В Судный день знамя *«Ливаъ аль-хамд»* будет в руках Пророка Мухаммада ﷺ, и Адам, и все другие пророки соберутся под его знаменем. Для Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад ﷺ дороже всех ангелов, посланников, пророков и всех творений и Творец любит его больше всех.

После смерти человека в могиле его будут спрашивать: «Кто твой Пророк?», имея в виду Пророка Мухаммада ﷺ. Аллах подчинил ему его шайтан.

Аллах сделал жен нашего Пророка ﷺ его помощницами и запретил взять их в жены другим после его смерти, их также сделал матерями всех верующих, да будет доволен ими Аллах! Дети его дочери Фатимат считаются его потомством, в отличие от других, у которых потомство рассматривается только по отцовской линии. В Судный день принимается во внимание только его потомство. Тому, кто был женат на его дочерях, было запрещено взять еще одну жену. Его дочь Фатима и жена Хадиджа являются господами всех женщин в Раю, а сыновья его дочери Хасан и Хусейн — царями молодежи в Раю. Его сподвижники являются самыми

достопочтимыми людьми после пророков. Потомки Хасана и Хусейна, которые жили до нас и живут сегодня, являются самыми почитаемыми, самыми умными и полезными для народов людьми на свете.

На общины прежних пророков Всевышний Аллах направил огромные всеобщие бедствия и разрушения, но на общину Мухаммада ﷺ не были ниспосланы такие глобальные беды ради Своего любимого Пророка ﷺ. Человек, увидевший во сне Пророка ﷺ, считается тем, кто увидел его на самом деле.

Кто, уверовав в Пророка Мухаммада ﷺ, бросил на него хоть один взгляд становился его сподвижником. Любой человек, даже невежественный дикий араб, увидевший и уверовавший в Посланника Аллаха ﷺ, менялся и становился источником добра и благочестия. С одним мuddом (650 гр.) пожертвований сподвижника Пророка ﷺ не может сравниться даже целая гора золота и серебра, розданная другими людьми в качестве милостыни. Отозваться плохо или ругать, упрекать сподвижников в чем-то считается большим грехом, ибо это клевета на них, ведь их восхваляет Всевышний Аллах в священном Коране.

Все, кто совершают намаз, приветствуют нашего Пророка ﷺ в своем намазе словами **«Ас-саляму г'алайкум аййю-г'а-ннабиййю»** (Мир тебе о, Пророк ﷺ!). Если так приветствовать в намазе кого-либо другого, то намаз нарушается. Если к человеку, который совершает намаз, обратится Пророк ﷺ, то он обязан прервать свой намаз и ответить ему, но отвечать на зов кого-либо другого, прерывая свой намаз, является запретным. Тот, кто поругает святого Пророка ﷺ или унизит его, становится вероотступником и Всевышний по Шариату обязывает его подвергнуть смертной казни.

Когда болел Пророк ﷺ, то болел в два раза сильнее, чем другие, ибо тем самым Всевышний возвышал его степень. Он был защищен от болезней, которые могут вызвать у лю-

дей отвращение. От таких болезней были защищены и другие пророки. Его тело не разлагается в могиле, так же как и тела других пророков. Да благословит Аллах их всех и приветствует! У его могилы Всевышний Аллах поставил ангела, для доведения до него всех благословений и приветствий людей в его адрес. Все деяния его общины также представляются ему. Его кафедра (**минбар**) находится над Хавзом — водоемом в Раю, и территория между его могилой и его минбаром Аллах сделал местом из садов блаженного Рая.

Могила, в коей покоится благословенное тело Посланника Аллаха ﷺ, дороже и лучше, чем небеса, земли, 'Арш, Курс, Рай и все творения Всевышнего Аллаха.

Ночь, в которой родился Пророк Мухаммад ﷺ, выше, чем ночь могущества и предопределения — «Лайлат аль-кадр». В Судный день он первым встанет из могилы. Каждое утро и каждый вечер на его могилу спускаются 70 тысяч ангелов. Те, которые спустились утром, остаются вокруг его могилы до вечера, а те, которые спустились вечером — до утра. В Судный день, когда он выйдет из могилы, 70 тысяч ангелов будут сопровождать его.

В Судный день Пророк Мухаммад ﷺ будет и первым заступником. Он первым получит право сделать земной поклон под 'Аршем, и он первый, у кого будет принято заступничество. Первым, кто созерцает Всевышнего Аллаха, первым, чья община подвергнется отчету прежде общин других пророков, первым, кто перейдет мост Сират, первым, кто войдет в Рай, первым, чья община также войдет в Рай является наш любимый Пророк ﷺ. Да благословит Аллах его и всех братьев пророков бесчисленное количество раз и приветствует!

Так же особого уровня «Макамун махмуд», на котором все творения будут восхвалять его обладателя, удостоится только Пророк Мухаммад ﷺ.

Никто не падет на земной поклон (**сажга**) перед 'Ар-

шем, кроме него. Он прибудет верхом на Бураке, одетый в восхитительно красивую одежду, в подобную которую не одевали никого. Во время земного поклона перед 'Аршём, ему будет внушено, как воздать особую хвалу Всевышнему Аллаху, которую не воздавал Ему никто более. Тем самым возвеличится достоинство Пророка ﷺ, и он еще более приблизится к Всевышнему Аллаху. И только ему Господь скажет: «О Мухаммад, подними голову! Ты говори — Я послушаю, ты проси — Я дам, заступайся за членов своей общины — Я приму твое заступничество!» Заступничество (*ша-фа'ат*) и земные поклоны второй и третий раз также будут приняты только у нашего любимого Пророка ﷺ. Только его одного посадят справа от 'Арша на специальное место. Все, кто жили до него и после него, будут белой завистью завидовать ему и его почетному месту.

Он будет свидетелем обо всех пророках и их общинах, и все будут просить у него заступничества перед Всевышним Аллахом. Ради него Всевышний облегчит страдания Судного дня, когда люди, измотанные жарой и жаждой, голодом и изнурительным стоянием, будут находиться в длительном ожидании. Он будет заступаться за некоторых групп людей, которые заслужили Ад, а другие же благодаря нему попадут в Рай без всякого отчета. Без его заступничества верующие не войдут в Рай, а некоторые группы людей из тех, которые вошли в Рай возвысят свою степень в нем при помощи его заступничества. В Раю имеется специальная степень под названием «аль-Василат», которую Всевышний дарует только одному человеку. Возвысив достоинством и степенью над пророками и ангелами, а также над всеми другими творениями, Всевышний посадит на это место нашего святого Пророка Мухаммада ﷺ.

Всевышний Аллах приравнял подчинение Пророку ﷺ повиновению Себе, и послушание ему послушанию Себя. Следование святому Пророку ﷺ Всевышний Аллах сделал

признаком любви Всевышнего Аллаха к нам и нашей любви к Нему. Всевышний не наслал на неверующих общее наказание из-за того, что с ними находился и наш Пророк ﷺ. Всевышний Аллах поклялся досточтимым городом Мекка, потому что там жил Пророк Мухаммад ﷺ. Некоторые ученые смысл этого аята передают так, что Всевышний сказал: «Я не клянусь этим городом из-за того, что ты находишься в нем. Ты дороже, чем этот город, поэтому Я клянусь тобою».

Из всего, что создано Всевышним, наилучшими Его творениями являются пророки. Из пророков — те, которые являлись посланниками, а среди посланников самыми лучшими являются: Нух, Ибрахим, Муса, 'Иса и Мухаммад, которых называют «улюль-'азми» (обладатели твердой решимости), да благословит их всех Аллах и приветствует! А среди названных пятерых посланников самым высокочтимым и лучшим является Пророк Мухаммад ﷺ.

Другим пророкам Всевышний давал различные уровни и степени перед Ним по их просьбе, а Пророку Мухаммаду ﷺ их давал Сам, без какой-либо просьбы с его стороны. Всевышний Аллах, обращаясь к другим пророкам, называл их по именам, а к Пророку Мухаммаду ﷺ Творец обращался, называя его качества (**сифаты**). Другие посланники были посланы Всевышним в определенные места и на определенные времена, а Пророк Мухаммад ﷺ был послан ко всем творениям Всевышнего и до наступления Судного дня.

Если пророк Ибрахим عليه السلام разрушил идолы сам топом, то идолы, находившиеся в Каабе, рассыпались сами, когда Пророк Мухаммад ﷺ дотрагивался своей тростью до них. Если народ пророка Худа عليه السلام Всевышний погубил, направив на них ветер, то врагов, воевавших с Пророком Мухаммадом ﷺ, Всевышний разгромил, направив на них ветер. Всевышний дал пророку Юсуфу عليه السلام половину красоты, но Пророку Мухаммаду ﷺ была дарована красота полностью.

Если Всевышний вывел верблюда пророка Салиха عليه السلام из скалы, то перед Пророком Мухаммадом ﷺ верблюд совершил земной поклон. Если Он для Мусы عليه السلام вывел воду из камня, после того, как он своей тростью ударил об камень, то Пророк Мухаммад ﷺ напоил водой, истекавшей между своими пальцами, целое войско мусульман и их животных. Если трость пророка Мусы عليه السلام превращалась в змею, то пенек финиковой пальмы, с которого Пророк Мухаммад ﷺ обычно читал проповеди, застонал из-за разлуки с ним, когда он начал читать проповедь с кафедры, и это слышали многие присутствовавшие в мечети. Вместе с пророком Давудом عليه السلام горы восхваляли Всевышнего, но в руках Пророка Мухаммада ﷺ камушки восхваляли Его.

Если пророку Сулайману عليه السلام было дано земное царство, то Пророку Мухаммаду ﷺ принесли ключи от всех земных сокровищниц, но он отказался принять их. Пророку Сулайману عليه السلام, чтобы перенести его туда, куда он захочет, был подчинен ветер, который в течение суток проходил расстояние равное месячному пути, но Пророку Мухаммаду ﷺ, чтобы довести его до Байт аль-Мукаддас, дали райское животное — Бурак, который за короткое время проходил расстояние, равное месячному пути. Если Всевышний забрал на небеса пророков 'Ису عليه السلام и Идриса عليه السلام, то Пророка Мухаммада ﷺ в ночь Вознесения (*Mu'ragh*) Он поднял к Сидрат аль-Мунтаха. Пророку Сулайману عليه السلام на услужение Всевышний дал джиннов, однако на помощь Пророку Мухаммаду ﷺ Всевышний отправил ангелов. Таких преимуществ перед другими пророками у нашего Пророка ﷺ много.

Из выше перечисленного следует, что из всех творений Всевышнего Аллаха Пророк Мухаммад ﷺ является самым дорогим и любимым Его рабом. Да благословит Аллах его и всех пророков и да приветствует!

Дорогие единовѣрцы! Подумайте над величиѣм тех благ, которыми одарил нас Всевышний Аллах из-за того, что мы

из общины любимого Пророка Мухаммада ﷺ. Если даже весь мир с момента его создания и до Судного дня будет благодарить Аллаха, то мы все равно не сможем отблагодарить Создателя за это неоценимое благо. Однако, несмотря на все это мы проводим жизнь, не содействуя Исламу, который принес нам любимый Пророк ﷺ. Мы смотрим и слушаем не соответствующие правде или малозначительные сообщения, которые передают враги Ислама по телевидению, и не выражаем благодарность Всевышнему Аллаху за те блага, которыми Он нас наделил. Если у нас есть хоть немного ума, то поймем, насколько же мы обязаны любить нашего Пророка ﷺ, следовать его хадисам, хранить и соблюдать его Сунну в первозданной чистоте, благословлять и приветствовать его?! А этому способствуют некоторые ограничения отдыха, пищи и сна. Да поможет нам Всевышний Аллах. Аминь!

ДОСТОИНСТВА И БЛАГОНРАВИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, одарившему Своего Посланника непревзойденными достоинствами и высочайшими нравственными качествами. Салават и салям Пророку Мухаммаду, посланного в качестве милости для миров, его семье, сподвижникам и всем последователям.

Посланник Аллаха ﷺ больше всех обращался с мольбами к Всевышнему Аллаху и чаще всех смиренно умолял Его. Он умел прощать и всегда повелевал добром. Никогда не спорил с невеждами. Он учил быть во всем справедливыми, помогать бедным и нуждающимся, поддерживать родственные отношения и всячески оказывать почет и уважение родителям.

Пророк ﷺ не спорил, не повышал голос на кого-либо. Его гнев и ненависть могло вызвать только то, что было противно религии Аллаха, он никогда не сердился ради своих личных интересов. Всегда говорил правду, остерегал людей от сквернословия, сплетен, клеветы и обмана. Посланник Аллаха ﷺ был чистосердечен, постоянно заботился о людях, всегда имел чистые и благие помыслы, бывал откровенным, часто улыбался, но не смеялся громко. Порицал плохие нравственные качества, любил благонравие. Когда оставался один, он много размышлял и бывал печальным.

Пророк ﷺ был самым скромным из людей и абсолютным далеким от высокомерия. В общении с людьми был настолько приятен и вызывал у них такую расположенность, что каждому собеседнику казалось: «Наверное, я больше всех дорог ему». Он кормил голодного и нуждающегося,

всегда приветствовал людей, был добродушен с соседями, отвечал добром на добро, помощью на помощь. Посланник Аллаха ﷺ посещал больных, и когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом состоянии, у него от чувства сострадания к ним текли слезы. Он исполнял нужды людей, в частности бедных, был особенно милосерден к сиротам, вдовам, женщинам, немощным и старикам. Препятствовал притеснителям в совершении насилия, помогал притесненным. Он никогда не дотронулся до посторонней женщины. Был самым совестливым и стыдливым из людей. Принимал подарки, но не принимал милостыню (Пророку ﷺ было запрещено брать садака). Все свое имущество, кроме крайне необходимого, расходовал на пути Аллаха. Всегда выступал за справедливость и истину, даже если это было опасно для его жизни.

Иногда Посланнику Аллаха ﷺ приходилось долго голодать, и тогда он привязывал к животу плоский камень (это помогало выпрямиться). Пророк ﷺ испытывал голод не потому, что был беден и нечего было есть, а оттого, что он заботился о бедных. Он любил благоухающие ароматы, находил покой в намазе. Был добрым и мягким в отношении семьи, веселился и играл с домочадцами, очень любил малышей, ласкал и радовал их. Когда он со своими сподвижниками возвращался из путешествия, дети бежали навстречу им, и Пророк ﷺ носил на руках детей сподвижников и другим велел брать их на руки. Иногда между детьми возникал такой разговор: «Посланник Аллаха ﷺ взял меня на руки, а тебя нес на спине. Посланник Аллаха ﷺ сам нес меня на руках, а тебя велел взять другому». Он уважал старших, называл сподвижников только любимыми ими именами, некрасивые имена менял на красивые. Не боялся царей и правителей, не сквернословил, не ругал женщин, слуг, не проклинал никого, и даже животных. Никого не ударил своей благословенной рукой, никому за себя не отомстил.

При наличии выбора между двумя делами любимый Пророк ﷺ всегда выбирал легкое, если оно не приводило к греху. А от того, что приводило к греху, больше всего отдалялся. Никогда не критиковал ни свое ложе, ни еду. Если еда нравилась ему, он ел, а если не нравилась — оставлял. Не был груб, первым приветствовал встречного, когда здоровался за руку, читал мольбу и никогда раньше другого не отпускал руку. При встрече со сподвижниками здоровался с ними за руку. Не садился и не вставал, кроме как поминая Всевышнего Аллаха. Если в то время, когда он совершал намаз, к нему приходил кто-нибудь, то Пророк ﷺ быстро завершал молитву и справлялся о его деле, а после исполнения его нужды приступал заново к богослужению.

На собраниях (*маджлисах*) не искал себе особого почетного места, занимал свободное. Никогда не садился возле сподвижников с вытянутыми ногами. В большинстве случаев садился лицом к Кибле. Приступая к хорошему делу, начинал его правой рукой, и в хорошее, чистое место вступал с правой ноги. Давал сподвижникам красивые прозвища, доставлял радость их сердцам. Был самым милосердным, самым полезным и добродетельным для людей. Не искал недостатки у других людей и не делал им замечаний с упреком, а мягко наставлял. Делал вид, что не замечает пороки людей. Когда слышал, что кто-то натворил нечто дурное, то Пророк ﷺ, не называя имени совершившего его, указывал на то, что это — недостойное деяние, побуждая, таким образом, людей к отдалению от порицаемого.

Избранник Аллаха ﷺ любил гостей и проявлял к ним высокое уважение. Иногда он расстилал свой халат и усаживал на него гостя, сам же садился на пол. Если же гость отказывался, то настаивал, пока тот не соглашался. Слышающему его казалось, что он для Пророка ﷺ самый дорогой и любимый человек. Уделял одинаковое внимание каждому из собеседников. Он был самым далеким от гнева, а в про-

явлении довольства был самым быстрым.

Речь его отличалась удивительной сладостью, краткостью и емкостью, он был самым красноречивым, но и умел долго хранить молчание. Без необходимости не говорил. Когда на маджлисах некоторые шутили и сподвижники смеялись, Пророк ﷺ тоже улыбался вместе с ними. Когда он молчал, говорили другие сподвижники. На его собраниях сподвижники не спорили между собой, не дискутировали. В гневе и довольстве говорил только истину. Отворачивался от того, кто говорил нехорошее и бесполезное. Улыбался в лица сподвижников, советовался с ними. В довольстве и радости тоже был самым хорошим из людей. Проповеди его были по-настоящему доходчивыми, понятными людям.

Перед едой произносил **«Бисмиллаһ»**, не ел горячее, ел тремя пальцами, иногда пользовался и четвертым пальцем, ел и пил только правой рукой, не говорил о еде и не критиковал ее, не дул на питье. Обычно носил белую одежду, одевался, начиная с правой стороны. После приема пищи и завершения одевания воздавал хвалу Аллаху и читал мольбу. Пророк ﷺ не ел досыта, и ел он, разостлав скатерть и сидя на полу. Он говорил: **«Я — раб Аллаха, сию как раб и ем как раб»**.

Пророк ﷺ был самым щедрым. Его щедрость была всесторонней. Он обучал наукам, раздавал имущество ради религии Аллаха, был готов пожертвовать собой ради нее. Направлял людей на праведный путь, давал голодному еду, невежда получал от него проповедь, весь народ — пользу, он исполнял людские нужды и помогал им переносить трудности. Его щедрость была ради Всевышнего Аллаха, во имя Его довольства. Он не ложился спать, пока дома оставался хоть одна монета, и не возвращался домой, пока не отдавал ее нуждающемуся. Делал так много пожертвований, что даже цари и правители удивлялись его щедрости. Отдавал бедным даже последнее, не оставляя себе и своей семье.

Помогал своим домочадцам по хозяйству. Если ему кто-то приносил подарок, то он одаривал его таким же или даже большим. Не гордясь, принимал подарки, даже незначительные. Если его звала маленькая девочка, он шел с ней, и она брала его за руку. Пока та не отпустит руку, не убирал свою. Если бедняк, раб или рабыня приглашали и на край города, он шел туда и исполнял их нужды. Когда ради Аллаха он гневался, то ничто не могло устоять перед его гневом. С какими бы трудностями ни сталкивался, всегда распространял истину и не отступал от нее. Против неверных не искал помощи у других неверных, как бы ни нуждался в ней. Когда его приглашали на свадьбу, дозволенную Шариа-том, ходил туда. Посещал больных, участвовал в погребении умерших мусульман. Без сопровождения охраны ходил и среди врагов.

Однажды, во время путешествия вместе со сподвижниками они решили зарезать овцу. Один из них сказал, что зарежет ее, другой — что разделает, а Пророк ﷺ сказал, что соберет хворост, чтобы развести огонь и сварить мясо. Сподвижники сказали ему: «О, Посланник Аллаха, мы сами соберем дрова». Пророк ﷺ ответил: **«Аллах не любит того, кто стремится возвеличивать себя перед другими»**. Когда к Пророку ﷺ пришли посланцы короля Эфиопии Наджаши, то он сам угощал их. Сподвижники просили разрешения угостить послов, но он сказал: «Они оказали почет и уважение моим сподвижникам, поэтому я сам хочу услужить им и оказать почет».

Маджлисы Пророка ﷺ бывали спокойными, проходили в обстановке доверия. Очарованные красотой и величием Пророка ﷺ, сподвижники сидели возле него так спокойно и неподвижно, что на их головы могли садиться птицы. Сподвижников пленяли сладость и совершенный смысл речей Посланника Аллаха ﷺ, они слушали его с большим удовольствием. Из чувства уважения к своему любимому Проро-

ку ﷺ сподвижники не смотрели ему прямо в лицо, а только украдкой. На маджлисе, где присутствовал Пророк ﷺ, люди друг на друга не кричали, не повышали голос.

Для того, чтобы поднять дух сподвижников и развеселить их, Пророк ﷺ иногда шутил, но и шутя, говорил только правду. Однажды старая женщина попросила Пророка ﷺ прочитать за нее мольбу, чтобы Аллах ﷻ одарил ее Раем. Пророк ﷺ сказал ей, что старушек в Раю не бывает. Женщина заплакала, а Посланник Аллаха ﷺ добавил, что в Раю все будут молодыми. Говорил Пророк ﷺ лаконично и весьма ясно выражал свои мысли, четко произнося каждое слово. Не выбирал для себя особых дорогих одеяний, надевал то, что находил. На мизинец правой руки надевал серебряное кольцо.

Пророк ﷺ ездил верхом на верблюде, при этом позади себя сажал и своего слугу. Садился с бедными, ел с ними, почитал уважаемых среди народа людей. Он поддерживал добрые и теплые отношения с родными и близкими, и призывал к этому других. А достойного уважения человека почитал больше своих родных. Он разрешал дозволенные игры или шутки. У Пророка ﷺ были слуги и служанки, но он никогда не отличался от них ни в еде, ни в одежде. Тратил время только на поклонение Аллаху ﷻ и на совершение крайне необходимых деяний. Не унижал бедного за его бедность и не возвеличивал короля за его богатство. Не боялся правителей, не отличая правителей от бедных, всех одинаково призывал к вере в Аллаха ﷻ.

Он родился сиротой, рос без родителей, не был обучен грамоте, вырос в отсталом городе, молодость его прошла в трудах и заботах, он пас чужих овец, но в то же время он был одарен Всевышним огромным талантом предводителя. Всевышний одарил Пророка ﷺ всеми похвальными чертами характера, открыл ему прекрасные пути, обучил знаниям прежних и последующих поколений и деяниям, приво-

дящим к спасению и счастью в обоих мирах, обучил его, как придерживаться необходимого и не следовать ненужному. Все это Всевышний довел до Пророка ﷺ, а Пророк ﷺ научил этому свою общину последователей.

Когда его попросили молить Аллаха ﷻ о проклятии врагам, он ответил: «Я послан как милость, а не как проклинающий». На зло никогда не отвечал злом, прощал и отпускал, проявляя величайшее благородство.

Избранник Аллаха ﷺ прожил шестьдесят три года. В возврате сорока лет он был облечен высокой миссией Пророка и Посланника. И в течение двадцати трех лет он призывал людей к религии Аллаха ﷻ, боролся против идолопоклонничества и неверия словом и делом, научил сподвижников Единобожию и всему хорошему, воспитал в них красивые нравы. Каждый час его жизни был как день (он совершал в течение часа то, что другие выполняют за день), день — как неделя, неделя — как месяц, месяц — как год.

Любимый Посланник ﷺ был для всех народов учителем, воспитателем, наставником, жалостливым отцом, отзывчивым другом, радующим доброй вестью, сообщающим о предстоящем страхе, справедливым, честным, принимающим правильные решения и обучающим Шариату. Если он бывал один, то занимался поклонением Всевышнему Аллаху. Если бывал с домочадцами, то вел себя с ними обыденно и тепло. Находясь среди народа — наставлял людей на правильный путь. Его старания были направлены на достижение благополучия на этом свете и в Вечной жизни.

Дорогие братья по вере! Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«Поистине, в Посланнике Аллаха прекрасный пример для тех, кто верит в Аллаха и в Судный день и надеется на милость Аллаха и на блага Вечной жизни».** (Сура «Аль-Азхаб», аят 21). Нужно стараться перенимать эти высочайшие качества любимого Пророка ﷺ. Чем больше раб будет подражать этим качествам, тем больше его полю-

бит Аллах, тем больше он приблизится к Посланнику ﷺ и достигнет высот счастья в обоих мирах.

Да поможет нам Всевышний Аллах приобрести эти прекрасные качества, оживить Сунну Пророка ﷺ, крепко держаться религии, которую он доверил нам, распространять ее, больше благословлять Пророка ﷺ и любить его. Аминь!

ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ МУХАММАДУ ﷺ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и салям Пророку Мухаммаду, любить которого Всевышний обязал всех, его семейству, сподвижникам и всем последователям до Судного дня.

Далее. Разумный человек, познавший нашего любимого Пророка ﷺ, не может любить кого-либо больше него, кроме Всевышнего Аллаха. Пророк ﷺ заслуживает самой большой и искренней любви и уважения после Всевышнего Аллаха. Обычно люди любят кого-то за какую-либо пользу, получаемую от него, за радость и счастье, которые он приносит народу. Как же необходимо любить нашего Пророка ﷺ, который был послан милостью для всех миров, и который открыл всему человечеству путь от невежества и темноты к науке и свету. Своими мудрыми, добрыми наставлениями и прекрасными примерами вот уже 1400 лет он воспитывает человечество, и каждый век сотни миллионов людей ведет от бедности к богатству, от страха к безопасности, от насилия к порядку и справедливости.

А сколько людей он освободил от поклонения бесполезным идолам и научил поклонению единственному и Всемогущему Создателю — Аллаху! Сколько людей воспитал и научил уважительному отношению младшего к старшему, детей к родителям, взаимному уважению в семье! Он миллионы семей защитил от разрушения, научил людей добрым отношениям между соседями, друзьями, коллегами, миллионы сирот освободил из капкана нужды, женщин избавил от одиночества и горькой судьбы вдов, освободил людей из сети таких пороков, как воровство, прелюбодейство, наси-

лие, убийство, пьянство, взяточничество. Он очистил сердца миллионов людей от таких вредных как для отдельной личности, так и для общества в целом и бесполезных черт характера, как гордость, высокомерие, зависть, вражда, жадность, подхалимство, гнев, лицемерие, ябедничество, клеветничество, наговор, и многих других болезней души. Может ли быть еще другой человек, который заслуживает большей любви, чем святой наш Пророк Мухаммад ﷺ?!

Всё это — благодать Пророка ﷺ в этом мире. А на том свете, как свидетельствуют достоверные хадисы, в Судный день, когда все люди будут испытывать невыносимые тяготы, когда даже самые великие пророки и посланники будут озабочены своим положением и ангелы будут пребывать в великом страхе, когда все они позабудут об общинах своих последователей и люди, забыв о родных, будут думать только о личном спасении, - в этот день весь народ прибегнет к помощи любимого Пророка Мухаммада ﷺ, и лишь он станет просить Аллаха об их помиловании, будет ходатайствовать за них и принесет им облегчение. Его ходатайство (*шафаат*) поможет даже неверующим в местности 'Арасат и в Аду. Вот почему Всевышний Аллах говорит в Коране, обращаясь к Пророку ﷺ (смысл): **«Я послал тебя лишь только как милость для миров»**. (Сура «аль-Анбия», аят 107).

Кто же, после Всевышнего Аллаха, может быть более достойным и заслуживающим нашей любви, чем Пророк Мухаммад ﷺ, которого Творец послал к нам как милость для всех миров?

Также люди любят человека, обладающего большим талантом и благим нравом. А наш Пророк ﷺ по храбрости и щедрости, по совершенству ума и научным познаниям, по милости и милосердию, по доброте и терпению, по знанию политики и решительности, по упованию и сообразительности, по энергичности и силе, по честности и красноречию, по красоте и стройности, по глубокомыслию, мудро-

сти, чёткости и полезности речи и по многим другим прекрасным чертам характера поднялся на такую высоту, на которую не поднялся никто из людей, джиннов и ангелов ни до него, ни после него.

Обычный, простой человек, обладающий хотя бы некоторыми из вышеперечисленных прекрасных черт характера, становится популярным и любимым в народе, и народ возвеличивает его. Пророк ﷺ же обладал всеми этими прекрасными чертами, и не было еще на свете никого, кто мог бы подняться даже в одном из этих качеств на такую высоту.

Кроме того, если кто-то обладает одной из перечисленных черт, то это достоинство остаётся при нём же. А прекрасные нравы Посланника Аллаха ﷺ передались от него сподвижникам (*асхабам*), от них — их последователям (*таби'инам*), затем последующим поколениям, и в течение 1400 лет они распространились по всему миру. Каждый век миллионы человек обретают их, очищают свои сердца по ним, излечиваются от внутренних болезней с их помощью и прививают их другим. Эти прекрасные нравы остаются на земле вечным примером для всех поколений человечества. Подумайте еще раз, дорогие братья и сестры, есть ли на свете человек, которого мы должны любить больше Пророка ﷺ.

Также люди любят кого-то, если его ценит, почитает и восхваляет народ. И в этом отношении нет ни одного человека, который заслуживает нашей любви больше, чем любимый Пророк ﷺ. Потому что нашего любимого Пророка ﷺ возвеличивают и восхваляют Сам Всевышний Аллах, Его ангелы, Его пророки, все верующие люди и джинны. Создатель возвеличил его больше, чем всё человечество, Он любит его больше всех Своих творений.

Всевышний Аллах, возвеличивая его, говорит (смысл): **«Мы возвысили упоминание твое»**. (Сура «аш-Шарх», аят 4).

Поэтому мусульмане ежедневно произносят имя своего любимого Пророка ﷺ в намазах, в призыве на молитву (**азан**), в пятничной проповеди (**хутба**), проповедях и наставлениях, мольбах, при написании книг, произнесении шахады (свидетельствования) и т.д. Можно сказать, что не проходит и секунды, когда в мире не произносили бы имя нашего любимого Пророка ﷺ.

А на том свете он будет обладать таким высоким уровнем, что его будут восхвалять люди, ангелы и джинны — все, кто жили до него и после него. Об этом говорится в Коране (смысл): **«Всевышний Аллах поднимет тебя на такую высокую степень, на которой тебя будет восхвалять весь мир»**. (Сура «аль-Исраъ», аят 79).

Таким высоким положением его одарил Всевышний в обоих мирах. Восхваляя его, Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Поистине, ты (о Мухаммад!) обладаешь великим нравом»**. (Сура «аль-Калам», аят 4). То есть ему присущи и подчинены самые лучшие нравы. Даже если все человечество, весь мир будет восхвалять его с момента создания до Судного дня, то и тогда это будет каплей в море по сравнению с восхвалением Всевышнего Аллаха.

Всевышний Аллах показал всем творениям Свою любовь к нашему Пророку ﷺ, пригласив его на Ми'раж, оказав ему такое гостеприимство, которую не оказал никому и дав ему имя Хабибуллах — «Любимец Аллаха».

Поэтому Пророк ﷺ говорил: **«Любите Аллаха, ибо Он кормит и одаривает вас благами Своими. Любите меня, потому что меня любит Аллах, любите членов моей семьи, потому что их люблю я»**. (Тирмизи)

Из-за любви к Своему пророку ﷺ Всевышний Аллах говорит (смысл): **«И вскоре одарит тебя Господь твой и ты будешь доволен»**. (Сура «аз-Зуха», аят 5).

Ответ нашего Пророка ﷺ на такое прекрасное обещание Всевышнего Аллаха показывает, как сильно наш Про-

рок ﷺ любит свою общину (*умму*). Он сказал: **«Я не буду доволен, пока хоть один человек из моей общины будет в Аду».**

Однажды Умар-Асхаб (*да будет доволен им Аллах*) сказал Пророку ﷺ: **«О, Посланник Аллаха ﷺ, я люблю тебя больше всех и всего, кроме самого себя».** Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не будет у вас полноценной веры, пока вы не полюбите меня больше самих себя».**

В этом достоверном хадисе, любовь к Пророку ﷺ, которая больше любви к самому себе и крепкое вероубеждение, обозначены как одно и тоже по сути, то есть как неразрывно связанные качества. Всевышний Аллах повелел ему довести до народа обязанность любить Пророка ﷺ, больше самого себя.

Умар, сердце которого освещено божественным светом, в тот час же раскаялся и он полюбил Пророка ﷺ больше самого себя. Тогда он сказал: **«Клянусь Аллахом, я поистине люблю тебя больше самого себя».** Любимец Аллаха ﷺ сказал в ответ: **«Теперь, о Умар!».**

Кто же на самом деле может быть более достойным нашей любви, чем наш Пророк ﷺ и сможем ли мы полюбить его так, как он того заслуживает! Клянусь Аллахом, если даже мы полюбим его самой высочайшей любовью, по количеству волосинок на теле, и то мы не сможем дать ему мельчайшей крупинки той любви, которую он заслуживает.

Тот, кто говорит, что он любит Аллаха, но не любит Пророка ﷺ - пустословит. Ведь сам Пророк ﷺ говорит: **«Полюбите меня, поскольку Аллах любит меня».**

Если говорить коротко, любовь к Пророку ﷺ это плоды наших сердец, пища для наших душ, основа счастья в обоих мирах, сила и источник всего благого. Того, кто не любит его, в принципе, можно причислить к мертвым.

Некоторые примеры любви сподвижников к Пророку ﷺ.

Чтобы любить Пророка ﷺ по-настоящему, его необходимо знать по-настоящему. Чтобы познать его по-настоящему, мы должны быть или выше его уровня, или хотя бы на его уровне. Но такого Аллах не создал ни среди людей, ни среди джиннов, ни среди ангелов. То есть полюбить его так, как он этого заслуживает не в состоянии никто, кроме Самого Всевышнего Аллаха.

В мусульманской общине лучше всех Пророка ﷺ знали его сподвижники (*асхабы*). Но и они знали его в разной степени. Среди них лучше всех его знал Абу Бакр (да будет доволен им Аллах!), поэтому он больше всех и любил Пророка ﷺ.

Перечислим некоторые примеры проявления любви сподвижников к Пророку ﷺ.

1. Абу Бакр ﷺ любил Пророка ﷺ так, что он пожертвовал ради него самого себя, свою семью и все свое имущество. В книгах по истории подробно говорится, что в пещере Хираъ и во время Хиджры, он в каждый миг был готов отдать свою жизнь за Пророка ﷺ.

В начальный период распространения Ислама, когда Пророк ﷺ начал открыто призывать народ к Исламу, и когда Абу Бакр и несколько других сподвижников поддерживали Пророка ﷺ, многобожники, обладавшие тогда огромной силой и могуществом, набросились на них и начали их избивать. Абу Бакр в тот день был избит так сильно, что он целый день не приходил в себя. Все говорили, что он не выживет. Когда к вечеру он пришел в себя, первое что он изрек было: «Каково состояние Посланника Аллаха ﷺ?»

2. Когда услышал, что умер Посланник Аллаха ﷺ, Умар (да будет доволен им Аллах!), как сумасшедший вынул саблю и начал кричать: «Я отрежу голову тому, кто скажет, что Посланник Аллаха ﷺ умер!»

3. Когда услышал что любимый Пророк ﷺ умер, Усман (да будет доволен им Аллах!), полностью потерял дар речи и люди его водили за руку.

4. Зная, что дом окружен многобожниками, собирающихся убить Пророка ﷺ, Али ؓ лег на его постель, чтобы враги подумали, что там лежит Пророк ﷺ.

5. Когда Зайд бин Даснат был взят в плен неверующими и хотели убить, Абу Суфьян спросил его: «А не хотел бы ты, чтобы сейчас на твоём месте был Мухаммад, а ты был со своей семьей в безопасности?» Зайд ответил: «Клянусь Аллахом, я бы хотел чтобы мою голову вы сейчас же снесли с плеч, чем уколот ногу Пророка ﷺ колючкой». Тогда Абу-Суфьян сказал: «Я не видел человека, которого любит народ так сильно, как сподвижники любят Мухаммада».

6. Ка'абу бин Малику Посланник Аллаха ﷺ подарил свой халат. И когда Му'авият (да будет доволен им Аллах!) стал халифом, он попросил Ка'аба продать этот халат ему за большую сумму - за 20 тысяч дирхемов. Ка'аб (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Если даже вы мне дадите целый мир, и за это я не обменяю халат Посланника Аллаха ﷺ».

7. Во время священной войны за Ухуд, когда многобожники окружили Пророка ﷺ, Умму 'Аммарат (Нусайбат) защищала его до тех пор, пока враги не отступили. Потом любимый Пророк ﷺ рассказывал, что в день Ухуда, в какую бы сторону он ни смотрел, видел Умму 'Аммарат, которая сражалась с врагами, защищая его. Заметив, что враги начали атаковать Пророка ﷺ, она с саблей бросилась на врага, чтобы защищать Пророка ﷺ. В тот день она получила от стрел и от сабель 12 ран.

8. В день Ухуда Пророк ﷺ спросил: «Са'ад бин Раби' жив или мертв?» Тогда Убайй бин Ка'аб направился искать его. Он нашел того с двенадцатью ранами. Убайй сказал Са'аду, что Пророк ﷺ послал его к нему, чтобы узнать его состояние. Са'ад сказал: «Скоро я умру, передай Пророку ﷺ

от меня саям и скажи ему, что Са'ад просит Аллаха вознаграждения ему за себя и за умму, также передай саям и моей семье. Скажи им, что Са'ад говорит: кто жив и у кого открывается хоть один из глаз, тот пусть не позволяет коснуться Пророка ﷺ и нанести ему даже малый вред. Ибо это будет виной вашей».

9. Во время священной войны за Ухуд одна женщина из рода бану Динар пришла посмотреть на погибших. Ей сказали, что на этой войне стали шахидами ее отец, брат, муж и сын. Она спросила, а как Пророк ﷺ. А в это время лицемеры пустили слух, будто Пророк ﷺ погиб. Ей ответили, что Пророк ﷺ жив и, что с ним все в порядке. Она сказала: «Покажите мне его!». Когда она увидела Пророка ﷺ, то сказала: «Раз ты жив, перенести все остальное будет легко». В другом хадисе говорится, что она сказала: «О Посланник Аллаха ﷺ! Раз ты жив, я не горюю о гибели других».

10. На священной войне за Ухуд, Абу Даджанат наклонился над Пророком ﷺ и своим телом защитил его от стрел врагов. Их стрелы вонзались в спину Абу Даджаната. Их было очень много.

11. Защищая Пророка ﷺ Талхат ؓ получил на священной войне при Ухуде более 70 ран. В тот же день, защищая Пророка ﷺ, Каттад лишился глаза, а 'Умайр и Зиядит бину 'Аммарат пали шахидами.

12. 'Аишат (да будет доволен ею Аллах!) рассказала: «К Посланнику Аллаха ﷺ пришел один человек (в некоторых книгах пишут, что это был сподвижник Савб) и сказал: «О Посланник Аллаха! Я люблю тебя больше себя самого, больше своих детей и своей семьи. Иногда, сидя дома, я вспоминаю тебя, и я не могу не видеть тебя, и спешу к тебе. Но когда я вспоминаю о смерти, то думаю: в Раю ты будешь с другими пророками на высоте, и не будешь доступен для нас, и боюсь, что в Раю не увижу тебя». Тогда был ниспослан аят со смыслом: кто послушен Аллаху и его Пророку ﷺ

будут в Раю вместе с пророками, сиддикунами, шахидами и другими благочестивыми, праведными людьми.

13. Ибну Салул был главарем лицемеров. Он на словах считался верующим, но сердцем не верил, и как мог старался вредит Исламу. И его сын однажды пришел к Пророку ﷺ и сказал: «Если ты захочешь, я отрежу отцу голову и принесу тебе?». Наш любимый Пророк ﷺ не позволил ему сделать это.

14. Многобожники Мекки послали 'Урвата бину Мас'-уда подписать мирный договор с мусульманами. Став очевидцем того, как сподвижники чтят своего Пророка ﷺ, он, по возвращении, сказал многобожникам: «Ей-богу, я как ваш представитель, видел многих царей, был у византийского императора, у персидского царя, но ни один народ не чтит и не уважает своего царя так, как сподвижники чтят и уважают своего Пророка Мухаммада ».

15. Али (да будет доволен им Аллах!) сказал: ***«В присутствии Посланника Аллаха ﷺ сподвижники сидели так, что на их головы могли бы сесть птицы».*** (Тирмизи).

Мухаммад бину Мухаммад аз-Забиди пишет: «Величайшее уважение сподвижников к своему Пророку ﷺ, его возвеличивание, очарование им, его красотой, - все это было из-за осознания его величия». (*«Итхаф», т.8 стр.229*).

Сподвижники Пророка стали теми, кто очаровал всю исламскую умму, хотя и жили 1400 лет назад, только из-за великой любви и уважения к Пророку ﷺ,

В истории человечества не было более совершенных, более решительных, более талантливых, более умных, более храбрых, чем сподвижники людей, кроме пророков. Их поклонение Аллаху было чистым, искренним, бескорыстным, они не увлекались мирским, они распространяли Ислам во всем мире, были самыми полезными для людей, они были самыми совершенными по разуму, познанию Аллаха, они были самыми приближенными к Аллаху, они были боя-

щимися только Его, терпеливыми и милосердными.

Способы укрепления любви к Пророку ﷺ

1. Самым лучшим способом укрепления в сердце любви к Пороку ﷺ является понимание указаний и знаков Корана о высочайшем его достоинстве.

Любовь к Пороку ﷺ также укрепляется принятием во внимание слов сподвижников о событиях его реальной жизни, о его достоинствах и особенностях, о любви сподвижников к нему, а также чтением книг праведных ученых, тех, кто изучил и знал его жизнь досконально, стремлением следовать им, брать с них пример.

2. Еще одним способом укрепления в сердцах любви к Пророку ﷺ является изучение его хадисов, глубоких по смыслу, полезных, красноречивых, святых; их чтение, заучивание наизусть, слушание их от других.

3. Следующий способ — это следование его сунне, стремление делать все так, как делал, говорил и наставлял он: и поклонение Всевышнему Аллаху, и решение житейский мирских проблем, и проведение религиозных обрядов.

Чем больше наше стремление и старание делать все в нашей жизни так, как делал и советовал наш Пророк ﷺ, и чем больше мы преуспеем в этом, тем больше мы почувствуем прекрасное влияние его сунны, это оживит наше тело, очистит наши сердца и приведет нас к истине.

4. Другой способ — это частое благословение Пророка ﷺ, чтение салавата и днем, и ночью. Кто вспоминает его часто, тот благословляет его, следовательно и приближается к нему, и в его сердце постоянно возрастает любовь к нему.

5. Еще один способ укрепления и возвышения любви к Пророку ﷺ — это чтение и исполнения мавлидов, нашидов, восхваляющих Пророка ﷺ, постоянное его воспевание.

Признаки любви к Пророку ﷺ

Дорогие братья по вере! Не может быть мусульманином тот, у кого в сердце нет хоть маленькой крупички любви к Пророку ﷺ. Если у человека начисто отсутствует любовь к Пророку ﷺ, то нельзя сказать, что он мусульманин. Если мусульманин хочет, чтобы перед ним открылись врата счастья этого и того мира, то любовь к Пророку ﷺ в его сердце должна усиливаться изо дня в день. Мусульманин должен всегда искать пути и способы увеличения этой любви.

Перечислим некоторые признаки любви к Пророку ﷺ. И если у нас нет этих признаков, мы должны горевать, печалиться, плакать, и стараться укрепить и увеличить свою любовь к Пророку ﷺ, используя перечисленные выше способы.

1. Один из признаков любви к Пророку ﷺ является любовь к Корану. Насколько ты любишь Слово Аллаха — Коран, настолько и тебя любит Всевышний Аллах и Его Пророк ﷺ, и ты любишь их настолько же.

2. Другим признаком нашей любви к Пророку ﷺ является любовь к его религии — к Исламу, ревностная его защита, стремление распространять его и посредством своего тела, и посредством имущества. Если, борясь со своим нафсом и взвалив на свои плечи трудное бремя поклонения Аллаху, мы стараемся использовать все возможные способы, каждый шанс для возрождения Ислама, то это свидетельствует о том, что мы любим нашего Господа Аллаха и Его посланника - Мухаммада ﷺ.

3. Также признаком любви к Пророку ﷺ является возвеличивание его хадисов, внимательное выслушивание их, стремление жить по ним, содействие их распространению. Сколько бы раз ни слышали хадис, мы должны слушать его с любовью, как будто слышим впервые.

4. Следующим признаком любви к Пророку ﷺ является

оживление его сунны, соблюдение всего того, что он делал и следование тому, чему он наставлял. Пророк ﷺ все делал и говорил, чтобы мы следовали ему. Если мы на самом деле любим кого-то, то беспрекословно выполняем то, чего он от нас требует.

5. Следующим признаком нашей любви к Пророку ﷺ является наше стремление бороться против всех новшеств (*bug'a*), противоречащих Священному Корану и хадисам Пророка ﷺ. Бороться мягкой проповедью, умным словом, воспользоваться возможностью данной нам Всевышним и искоренить ересь (*bug'a*) из жизни нашего общества.

6. Другим признаком любви к Пророку ﷺ является наше желание умереть, чтобы встретиться с ним. Когда сподвижник Пророка ﷺ Билал (да будет доволен им Аллах!) был при смерти, его семья стала причитываться и говорить: «Какое горе, что ты уходишь от нас!». Тогда Билал сказал: «О, какая для меня радость, завтра я встречу с любимыми мне людьми, с Пророком Мухаммадом ﷺ и его друзьями».

7. Еще одним признаком любви к Пророку ﷺ является благословение его каждый раз, когда мы слышим его имя. «Самый жадный человек тот, кто не произносит салават, услышав мое имя», - говорится в хадисе.

8. Следующий признак - это любовь к его семье, его роду. В его семью входят его дочь Фатимат, ее оба сына Хасан и Хусейн, жены Пророка ﷺ, все его потомки до сегодняшнего дня, и уверовавшие в него потомки Хашима и Абдульмутталиба.

В хадисе говорится: ***«Полюбите мою семью, поскольку их люблю я».*** (Тирмизи).

9. Другим признаком любви к Пророку ﷺ является любовь к его любимым сподвижникам, восхваление их так, как их восхваляют Коран и хадисы. В хадисе говорится: «О Аллах! О Аллах! Что касается моих сподвижников (т.е. вы бойтесь Аллаха, и не сделайте их мишенью); те, кто их лю-

бит, любит потому, что любит меня, и ненавидят их те, кто ненавидит меня». *(Тирмизи, Ахмад).*

10. Следующим признаком любви к Пророку ﷺ является стремление воспитать себя согласно его нраву, то есть воспитать в себе милосердие, терпение, скромность, полезность людям и т.д. Жизнь согласно прекраснейшим чертам характера Пророка ﷺ, по этике Ислама и есть признак любви к нему.

11. Любовь к шейхам, устазам, праведникам также является одним из главных признаков нашей любви к Пророку ﷺ, ибо они наследники Пророка ﷺ. Любовь к ним и следование их пути — самый главный признак нашей любви к Пророку ﷺ.

12. Все что мы перечислили, как признаки укрепления нашей любви к Пророку ﷺ, т.е. глубокое изучение его жизни, частое благословение его, следование его сунне, - все это является не только способом укрепления нашей любви к нему, но и признаками наличия у нас любви к нему. Глубокое изучение жизни Пророка ﷺ укрепляет нашу любовь к нему, а любовь к нему побуждает нас к еще большему изучению его жизни и деятельности. Также соблюдение сунны увеличивает нашу любовь к Пророку ﷺ, а любовь к нему побуждает нас к еще более скрупулезному следованию его сунне. Частое и многократное его благословение укрепляет любовь к нему, а любовь к нему побуждает нас к еще большему его благословению.

Мы должны больше всех и всего любить Всевышнего Аллаха, Его Любимого Пророка ﷺ, любить их больше самих себя, больше своих семей, больше богатства и имущества.

О, Аллах, сделай нас любящими Пророка ﷺ, и воскреси нас вместе с ним, сделайте нас его соседями в Раю, и теми, кто находится возле него. Аминь!

К ЧЕМУ НАС ПРИЗЫВАЮТ СУФИИ?

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и салям Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто следует по их праведному пути до наступления Судного дня.

Далее. В последнее время ужесточились нападки на суфиев со стороны тех мусульман, которые считают себя приверженцами истинного пути. Они выводят суфизм за рамки Ислама и считают его учением, привнесенным в Ислам извне. Так, одни из них утверждают, что истоки суфизма в древнегреческой философии, другие выводят его из христианского монашества, третьи — из языческих верований индусов, четвертые утверждают, что суфизм — это путь дьявола, пятые — что это учение, которое внедрили в Ислам иудеи с целью посеять смуту среди его приверженцев.

Такое мнение о суфизме среди мусульман возникло сравнительно недавно, и оно совпадает с мнением западно-европейских, то есть немусульманских авторов, а не с мнением мусульманских алимов, общепризнанных великих имамов. Мусульманская умма в течение более чем 1200 лет не сомневалась в том, что суфизм — это путь внутри Ислама. Ни один из общепризнанных имамов, великих алимов никогда не подвергал суфизм такой жестокой критике, как это делают некоторые мусульмане ныне. Ни имамы-основатели четырех мазхабов, ни алимы, следовавшие за ними, ни алимы по толкованию Корана, ни алимы-хадисоведы никогда не высказывались о суфизме с такой непримиримостью. Более того, почти все из них, за редким исключением, считали, что суфизм подобен душе Ислама, сердцу Ислама.

А вот, мнение европейских, немусульманских авторов, мнение атеистов о суфизме почему-то почти полностью совпадает с мнением нынешних мусульман, критикующих суфизм.

Например, в «Исламском энциклопедическом словаре», подготовленном Академией наук СССР и изданном в 1991 году, написано: «Западноевропейские ученые вплоть до начала XX в. склонялись к мысли о том, что слово «ат-та-саввуф» происходит от греческого «софия» — «мудрость».

...Вероятно, еще до Ислама суфиями в Сирии и Северной Аравии называли странствующих христианских монахов и анахоретов, принадлежащих к различным сектам.

...Среди причин возникновения и развития аскетико-мистических тенденций в Исламе можно назвать... влияние других религиозных систем, и в первую очередь христианства.

...В Индии на суфийскую идеологию наложили отпечаток положения буддизма и индуизма (XIV-XVI вв.)».

Очевидно, что советские исламоведы, которые получили образование в строгих рамках атеистической идеологии и исполняли соответствующий заказ такого атеистического государства, как СССР, не ставили и не могли ставить задачу выявить истинную суть религии, истинную суть суфизма. Наоборот, они стремились очернить, опорочить религию или, по меньшей мере, посеять сомнения в сердцах верующих.

Разве не удивительно, что мнение о суфизме, возникшее в последнее время, среди некоторых мусульман, почти совпадает с написанным в этой книге? В то же время, как мы уже сказали, это мнение в корне противоречит убеждению общепризнанных, известных алимов в 14-вековой истории Ислама, которые утверждали, что суфизм — это учение, основанное на Коране и Сунне, выражающее суть Ислама и призванное совершенствовать человека ради приближения к Всевышнему Аллаху и Его познания.

Приведем некоторые высказывания известных алимов о суфизме

Живший в 6-м веке по хиджре, то есть около 800 лет назад великий алим 'Иззу бну 'Абду-Ссалам, которого ученые мусульманской уммы прозвали Султаном алимов, сказал: «Суфии восседают на прочном фундаменте Шариата, на фундаменте, который не рушится ни на этом, ни на том свете. Остальные же восседают на изображениях Шариата». (*«Аль-Мавсу'ату аль-юсуфийя»*. Стр. 60).

Всемирно известный историк, алим, живший 600 лет назад, имам Ибн Халдун в своей книге «Аль-Мукаддимат» пишет: «Наука о тасаввуфе — это наука, возникшая в Исламе... Эта наука была распространена среди сподвижников Пророка ﷺ и их последователей (т.е. среди салафунов) повсеместно». (*«Аль-Мукаддимат»*. Стр. 328).

Великий имам аль-Газали, получивший высочайшее научное звание «Худжатуль-Ислам» (Довод Ислама) и живший более 900 лет назад, в своей книге «Аль-Мункиз манна-ддаляль» пишет: «Путь суфиев — это самый верный путь, и нравы их самые чистые. Если сложить воедино интеллект всех мыслителей, мудрость всех мудрецов и знания всех ученых, и тогда им не найти лучшего пути, чем путь суфиев, ибо суфии все обретают из света, исходящего из ниши пророчества». (*«Аль-Мункиз мина-ддаляль»*. Стр. 145).

Имам аш-Шафи'и (да будет доволен им Аллах!) сказал: «В этом мире я возлюбил три качества: несовершенство чего-либо для видимости, дружбу с людьми, основанную на кротком нраве, и следование по пути суфиев». Так пишет известный имам 'Аджлувани, живший около 400 лет назад, в своей книге «*Кашфуль хафа*» (том 1, стр. 341). И в книге «*Диван аш-Шафи'и*» написано: «Будь и алимом, и суфием одновременно». (См. на стр. 25). Имам аш-Шафи'и жил во втором веке хиджры, он умер 1223 года назад.

Имам Малик, который был современником имама аш-Шафи'и, сказал: «Кто старается обрести знания по Шариату и пренебрегает тасаввуфом, тот становится фасиком (нечестивцем)». Так пишет известный имам Малла 'Али Кари' аль-Макки.

Ибрахим бину 'Абдиллах аль-'Алани пишет, что имам Ахмад бин Ханбал сказал: «Я не знаю людей лучших, чем суфии». Один из ученых сказал, что суфии — это совестливые люди, которых охватывают разные духовные состояния (*хал*).

Имам Ахмад сказал: «Пусть они блаженствуют перед Аллахом в течение некоторого времени». (*«Гизауль альбаб»*. Том 1, стр.120).

Са'ид Хава в своей книге «Джундуллах» пишет, что имам Абу Ханифа находился в кругу таких суфиев, как 'Абдуллах бин Мубарак, Фузайль бин 'Ияз, Давуд Тай.

Так же отзывались о суфизме и другие известные и общепризнанные исламские ученые, такие как имам ан-Навави, Джалалуддин ас-Суюти, Ибн аль-Хуман, Ибн аль-Куддамат аль-Ханбали, Хайруддин аль-Ванли ибн 'Абиддин, Таджуддин ас-Субуки, Ибн Хаджар аль-Хайтами, 'Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани, Фахруддин ар-Рази, имам Шатиби, имам Кушайри, аш-Шариф аль-Джурджани, аль-Мутавали аш-Ша'рави, Са'дудин ат-Тафтазани, Абу аль-Хасан ан-Надави, Абу 'Али Мавдуди, 'Абдуль-Кахир аль-Багдади, Мустафа Буга, Юсуф аль-Кардави и другие.

Такого же мнения о суфизме придерживаются и известные мусульманские ученые нашего времени.

Всемирно известный ученый, корифей науки хадисоведения ас-Саййид Мухаммад аль-'Алави аль-Малики (да смилуется над ним Аллах!), отвечая на вопрос, существовал ли суфизм во времена Пророка ﷺ, ответил, что суфизм — это путь Ислама, известный со времен Пророка ﷺ. Название «суфизм», как и названия других исламских наук,

во времена Пророка ﷺ не употреблялось, но само учение, как и другие исламские науки, и во времена Пророка ﷺ, и во времена его сподвижников, и в последующие времена существовало. Причем Пророк ﷺ и его сподвижники занимали высшие ступени в суфизме, и они являются идеалами для суфиев.

Другой всемирно известный современный мусульманский ученый из Сирии Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути тоже пишет в своей книге «Фикху-с-сират»: «Все мусульмане признают необходимость трудиться над усовершенствованием состояний сердца. Подавляющее большинство мусульманских ученых науку о методах усовершенствования сердца называют тасаввуфом, то есть суфизмом, некоторые ее называют ихсаном, а некоторые — сулуком». (*«Фикху-с-сират» Стр. 94*). В своей книге «Хаза валиди» Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути также пишет: «Истинный тасаввуф не может иметь другой источник, кроме Корана и хадисов». (*См. на стр. 106 указанной книги*). В книге «Ас-Салафият» он также пишет: «Истинный тасаввуф — это суть Ислама, его сердцевина». (*См. на стр. 117 названной книги*).

Ярким свидетельством того, что суфизм — это исламский путь, является и то, что все известные, великие суфии призывали и призывают к строгому следованию Корану и хадисам, к очищению Шариата от ереси.

Приведем некоторые такие высказывания имамов тасаввуфа.

1. Джунайд аль-Багдади (да будет доволен им Аллах!) сказал: «Для всех людей все пути приближения к Аллаху являются закрытыми, кроме как для тех, кто следует Сунне Посланника Аллаха ﷺ». Он также сказал: «Наша наука (*тасаввуф*) — это наука, основанная на Коране и хадисах».

2. Абу Язид аль-Бастами отмечал: «Если даже увидите человека, летающего по воздуху, не верьте ему, пока не

узнаете, как он соблюдает предписания и запреты Аллаха, как соблюдает Шариат, как он придерживается запретного и дозволенного Аллахом».

3. Зу-н-Нун аль-Мисрий говорил: «Следование Пророку ﷺ во всем, совершение всего, как это совершал Пророк ﷺ, является одним из признаков любви к Аллаху».

4. Сарий ас-Сакати сказал: «Тасаввуф — это поведение, предписанное Кораном и хадисами».

5. Бишр аль-Хафи сказал: «Во сне Посланник Аллаха ﷺ мне сказал: «Аллах тебя возвысил из-за следования моей Сунне».

6. Абу Сулайман ад-Дарани говорил: «Если в сердце моем проявится что-то сокровенное, то я его не воспринимаю, если Коран и хадисы не свидетельствуют об истинности того, что проявлено в сердце».

7. Ахмад бин аль-Хавари сказал: «Все деяния, которые не соответствуют Сунне Посланника Аллаха ﷺ, являются напрасными».

8. Абу ал-Хасан аль-Хаддади отмечал: «Нельзя причислять к совершенным людям того, кто совершает что-либо, не сверяясь с Кораном и хадисами».

9. Абу аль-Хасан аль-Хири сказал: «Следование Сунне Пророка ﷺ в видимом (*захир*) — это признак внутреннего (*батин*) совершенства человека».

10. Абу аль-Хасан ан-Нури говорил: «Не приближайтесь к тому, кто утверждает, что он возле Аллаха достиг такого высокого уровня, при котором аннулируются веления (*таклиф*) Шариата».

11. Абу 'Аббас 'Атаи сказал: «Аллах освещает Своим нуром сердце того, кто постоянно проявляет почтение к Шариату (соблюдает его)».

12. Абу Хамзат аль-Багдади отметил: «К Аллаху ведет только один путь, и это — путь, указанный Посланником Аллаха ﷺ».

13. Абу Исхак ар-Раки сказал: «Признаком любви к Аллаху является проявление покорности Ему и следование Его Посланнику ﷺ».

14. Мамшад ад-Дайнури говорил: «Ограничение своего тела (себя) адабами Шариата — это из адабов (то есть этики) мюрида».

Эти высказывания суфиев приведены из книги «Мафاهيم» (стр. 116-118) всемирно известного мусульманского ученого, корифея науки хадисоведения ас-Саййида Мухаммада аль-'Алави аль-Малики, который умер недавно в Мекке.

Продолжим и далее высказывания суфиев о тасаввуфе, о его ценностях и том значении, которое они придают следованию Корану и Сунне.

15. 'Абдуль-Кадир аль-Гилани сказал: «Приблизься к Аллаху с Кораном в правой руке и хадисами в левой». Он также сказал: «Все, что противоречит Шариату, — это ересь (**зандакат**)».

16. Сахлу Тустури отметил: «Наши основы состоят из семи частей: первая из них — это следование Книге Аллаха (то есть Корану) и Сунне Пророка ﷺ».

17. Абу аль-Хасан аш-Шазали сказал: «Если твое кашфу не согласуется с Кораном и хадисами, то оставь его (**кашфу**) и следуй Корану и хадисам».

18. 'Абдуль-Ваххаб аш-Ша'рани сказал: «Мюрид тариката в каждом движении нуждается в весах Шариата».

19. Ахмад аз-Заруки говорил: «Нельзя следовать шейху, поведение которого не согласуется с Сунной, если даже он творит тысячи чудес (**карамат**)».

20. Мухаммад Насрабази сказал: «Основы тасаввуфа — это усердие в соблюдении велений Корана и хадисов».

21. Мухаммад ан-Накшбанди отметил: «Наш путь — это привязанность к драгоценной Сунне и следование асарам сподвижников Пророка ﷺ и их последователей».

22. Мухйиддин ибн аль-'Араби сказал: «Невозможно приблизиться к Аллаху, не соблюдая рамки Шариата и не придерживаясь высокого нрава Пророка ﷺ».

23. Имам аль-Газали говорил: «Если что-то дошло до нас от Пророка ﷺ, то не выноси решения по собственному умозаключению, а следуй в этом Пророку ﷺ».

24. Махмуд-афанди сказал: «Чем все чудеса (**карамат**), данные мне Аллахом, для меня дороже ракаат обязательного намаза, воспринятый Аллахом».

25. Сайфуллах-Кади отмечал: «Строгое следование Шариату превыше всех чудес (**караматов**)».

26. Имам ар-Раббани сказал: «Исполнение предписанного Аллахом и воздержание от совершения запрещенного Им является тем, что совершенно необходимо нам».

27. Хасан-афанди аль-Кахи пишет: «Поклонение Аллаху так, как это велит Шариат, лучше совершения тысячи чудес (**кашфу-карамат**)». (*«Танбиху ссаликин»*. Стр. 224).

28. Са'ид-афанди из Чиркея в книге «Назмаби» пишет, что люди истины (**хавасс**) считают караматом стремление к тому, чтобы каждое высказанное слово, каждое совершенное деяние соответствовали Шариату, чтобы каждый шаг, каждый взгляд, каждое движение рук, все деяния были совершены с соблюдением велений Аллаха; постоянное нахождение в состоянии хузур, поминая сердцем Аллаха. (См. на стр. 165 названной книги). В той же книге Саид-афанди пишет: «Кто караматом считает способность летать по воздуху, тот шафаат пусть просит у летающих насекомых. А кто стремится к соблюдению пути Шафи'а (то есть Пророка), пусть выбирает следование Сунне и отказывается от стремления к кашфу».

Можно привести тысячи примеров свидетельствующих о том, что истинный суфизм — это исламский путь, что истинные суфии призывают крепко держаться за Коран и хадисы. Что же касается высказываний имамов, которых

часто цитируют любители критиковать суфизм, то эти высказывания касаются не самого суфизма, а тех, кто творит недоброе, прикрываясь суфизмом.

И так, дорогие братья, принимая во внимание то, какую характеристику давали и дают суфизму мусульманские ученые на протяжении всей истории Ислама, к чему призывают и к чему стремятся сами суфии, и что о суфизме говорят недруги Ислама, подумайте сами, к кому из них ближе утверждения некоторых мусульман, подвергающих суфизм ожесточенным нападкам!

Следует также обратить внимание на то, что вклад суфиев в распространение Ислама во всем мире и в сохранение чистоты Ислама, невозможно переоценить. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Этому мы, если на то будет воля Аллаха, посвятим отдельную проповедь.

Подытоживая сказанное выше, можно сказать: где распространен чистый, неискаженный тасаввуф, там Ислам всегда жизнеспособен. Враги Ислама прекрасно понимают это и осознают, что если удастся искоренить тасаввуф, то легче будет искоренить и Ислам.

Именно поэтому востоковеды Англии, Франции, Германии, бывшего СССР и других немусульманских стран, такие как Петросян, Милославский, Масниеса, Николсон, Джалед Зейхер, Фон Крамер, Фельсенк Вайсен, Бартольд, Бласиес, Ричард Гартман, Маркс Гортейн и другие, очень стараются представить тасаввуф учением, имеющим неисламское происхождение, заимствованным то ли из христианского аскетизма, то ли из буддизма, индуизма, у персидских огнепоклонников, или индийских язычников, то ли из учения йогов. И некоторые мусульмане, идя у них на поводу, льют воду на их мельницу. Именно таких людей имеют в виду, когда говорят, что умный, достойный враг лучше глупого друга.

Не иначе как клеветой можно назвать утверждения тех

мусульман, чье мнение совпадает с мнением врагов Ислама и противоречит убеждениям подавляющего большинства мусульманских ученых, которым следовало подавляющее большинство мусульман на протяжении всей истории Ислама.

Да поможет Всевышний Аллах всем мусульманам отличить истину от лжи!

Да поможет Всевышний Аллах всем мусульманам строго придерживаться Его истинной религии — Ислама, с которым пришел Пророк Мухаммад ﷺ, наладить на этой основе братские отношения и продвигаться вперед. Аминь!

РЕЛИГИЯ – ЭТО ИСКРЕННОСТЬ, НАСТАВЛЕНИЕ

Вся хвала Аллаху, который отправил Своих посланников, чтобы довести до людей Свою истинную религию, являющуюся искренностью и наставлением. Мир и благословение Пророку Мухаммаду ﷺ, который довел до нас, что истинная исламская религия — это добрый совет, искренность, также его семье и сподвижникам, являвшимся самыми совершенными после Пророков наставниками для людей, и всем, кто последует по их пути до наступления Судного дня. Аминь!

Далее. Дорогие братья! Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Религия — это искренность, доброе наставление»**. Я бы хотел сегодняшнюю проповедь посвятить этому хадису, переданному имамом Муслимом, и его комментарий, данному Ибн Хаджаром аль-Макки.

Известный сподвижник Тамим бин Авс ад-Дари передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: **«Истинная исламская религия — это насихат, то есть искренность, наставление»**. Мы (сподвижники) спросили: **«По отношению к кому?»** Он (Посланник Аллаха ﷺ) ответил: **«Искренность по отношению к Всевышнему Аллаху, Его Книге, Его Посланнику ﷺ, руководителям (имамам) мусульман, а также ко всему простому мусульманскому народу»** (Достоверный хадис, переданный Муслимом).

В чем же заключается смысл слов: **«Истинная религия — это искренность, добрый совет»**. Смысл этого кроется в том, что опорой исламской религии является искренность, она является ее фундаментом, основой, на которой религия

базируется. Даже, точнее сказать, исламская религия целиком является искренностью и наставлением.

Что же такое насихат согласно шариату?

Согласно Шариату, насихат — это значит, чтобы ты искренне, с сердечностью, без всякой корысти и ухищрений, без обмана и проявления вероломства давал человеку наставление, добрый совет, чтобы ты относился к нему с благожелательностью, выбирал для него только лучшее и полезное решение.

Искренность по отношению к Всевышнему Аллаху

Смысл проявления искренности по отношению к Аллаху заключается в твоей твердой убежденности в существовании Всевышнего Аллаха, уверенности в том, что Он — Один и нет Ему сотоварища. Это также значит не приписывать Его качествам (*сыфатам*) иной, неправильный смысл, и иметь убежденность в величественных сыфатах, достойных Творца, и обязательно присущих Ему. Это вера в то, что Господь пречист от всяких недостатков и несовершенных качеств. Это знание обязательно присущих, недостойных, неподобающих Всевышнему качеств, а также допустимых для Него атрибутов, и обучение им других. Это повиновение велениям Создателя и предостережение от ослушаний Ему, любовь к тому, кого любит к Всевышнему, и ненависть к тем, кого Он не любит. Это дружба, хорошее обхождение и пребывание с набожными людьми, повинующимися Аллаху, и недовольство и несоглашение с мерзкими поступками тех, кто ослушивается Творца.

Быть искренним по отношению к Всевышнему Аллаху - значит поминать Его часто, постоянно покоряться и много поклоняться Ему, желание совершать деяния, вызывающие довольство Господа и отдаляться от поступков, влекущих за собой Его гнев, признание и осознание неисчислимых благ,

которыми Создатель одарил тебя, а также выражение Ему всей душой благодарности за эти блага.

Это также значит по мере возможностей призывать людей к религии Всевышнего, обучать ей других, способствовать распространению Его религии словом и делом, своим телом и имуществом. И, наконец, это значит совершать все благие деяния только ради Аллаха, лишь во имя Его довольства. В этом и кроется смысл искренности по отношению к нашему Создателю.

В действительности же все, что мы перечислили выше, раб должен совершать ради своего же блага, ибо Всевышний не нуждается ни в ком и ни в чем, в том числе и в нашей искренности и наставлениях.

Искренность, проявляемая по отношению к Аллаху, бывает обязательной (*фарз*) и желательной (*сунна*). Обязательной является проявление усилий и большого внимания на выполнение обязанностей, которых вменил нам Всевышний, и в отдалении от всего запретного, и чтобы во всем раб выбирал только то, чем Творец бывает доволен. А что касается желательной искренности, то это исполнение всего, что Аллах сделал сунной и оставление всего порицаемого (*караха*).

Искренность по отношению к Книге Всевышнего

Смысл искренности по отношению к Книге Всевышнего заключается в твоей глубокой убежденности в то, что все книги Всевышнего являются ниспосланными Им. При этом отдельно необходимо уверовать в Коран, что он является речью Аллаха, не похожей на речь Его творений, что никто не в состоянии сочинить, придумать подобное даже самой маленькой его суре.

Читать Коран нужно, пребывая в трепете и страхе перед Всевышним, соблюдая весь положенный этикет (*агабы*) и правила чтения (*таджвиг*), произнося надлежащим образом

каждую букву (**махрадж**), читать необходимо спокойно, красивым голосом и нараспев, размышляя над смыслом аятов Корана. При этом нужно вести себя так, как будто Всевышний обращается к тебе.

Необходимо также защитить Коран от упреков и искажений нечестивых переводчиков и толкователей. Например, в последнее время некоторые люди, не имеющие элементарных знаний и соответствующей веры (**иман**), занимаются переводом Корана на различные языки. Так вот необходимо довести до людей неправильность этих переводов, предостеречь их от чтения подобных искаженных переводов.

Также обязательно нужно уверовать в содержимое Корана, воспринимать все решения и установки, содержащиеся в нем и претворять их в жизнь. Необходимо стараться понять поучительные примеры, постичь знания, науки и мудрости, таящиеся в Коране и распространять их среди народа.

Проявлением искренности к Корану также является вера в его общие (**'амм**) и специальные, ограниченные (**хасс**) понятия, в отменяющие (**насих**) и отмененные (**мансукх**) аяты, в связанные с какими-то условиями (**шурут**) и не связанные с ними. Это также изучение его коротких и имеющих ясный смысл аятов, уделение внимания притчам и проповедям Корана, следование аятам однозначным (**мухкамат**) и вера в то, что Аллах пречист от недостойных Его величия и не свойственных Ему сыфатов, которые некоторые дают иносказательным (**муташабихат**) аятам, т.е. аяты, истинный смысл которых мы не в состоянии постичь. Необходимо довести до людей, что Аллах и Его речь чисты от таких смыслов, которые заблудшие люди приписывают иносказательным аятам, судя по их внешнему виду, т.е. переводя их буквально, тем самым, уподобляя Всевышнего Его творениям.

Для того, чтобы правильно истолковать Коран для комментатора существуют определенные условия (*шуруты*). Так вот не вмешиваться в его толкование без наличия этих условий, но призывать людей к исполнению всего выше-названного также является соблюдением искренности по отношению к Корану.

Искренность по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ

Искренность по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ проявляется в признании истинности его посланнической и пророческой миссии, в вере во все, с чем он пришел и говорил народу от Всевышнего Аллаха, а также в соблюдении его повелений и запретов, в оказании содействия его религии при его жизни и после смерти. Также это дружба и хорошее отношение к его друзьям и ненависть к его врагам: возненавидеть тех, кого он не любил и тех, кто его не любят, и любить тех, кто любит его и тех, кого любил он, особенно любить его семейство и сподвижников, и восхвалять их так, как они восхваляются в Коране и хадисах, и довести до людей, что они чисты от наговоров, которые шииты распространяют о них.

Также проявить преданность Посланнику Аллаха ﷺ — это значит исполнять обязанности, которые мы должны соблюдать по отношению к Пророку ﷺ, почитать и возвеличивать его наилучшим образом, любить его больше себя, своей семьи и имущества. Оживлять и утверждать его сунну и распространять его хадисы среди народа, опровергать приписываемые ей недостатки, распространять знания и науки из его сунны, стремиться понять их смысл, а для того, кто не обладает достаточными знаниями — не заниматься ее комментированием. Это также значит призывать людей к пути Посланника Аллаха ﷺ и обучать их его сунне, ее высокочтимости и величии, возвеличивать тех, кто знает его сунну и хадисы и следует им. Это также значит подражать

Пророку ﷺ в словах и деяниях, любить его род и сподвижников, воспрепятствовать тем, кто плохо отзываются о них, отдаляться от людей вводящих в его сунну новшества, и призывать народ ко всему перечисленному явно и тайно. Исполнивший все это является соблюдающим искренность по отношению к Посланнику Аллаха ﷺ.

Искренность по отношению к руководителям мусульман

Смысл проявления искренности по отношению к руководителям мусульман, правителям, халифам и имамам заключается в повиновении им в их справедливых делах, в совершении молитв под их руководством, в подчинении им и принятии участия в священной войне — газавате, когда они объявят о ней.

Это также значит доверять и отдать им свой закят, если они известны как справедливые люди и сами выражают готовность распределить ваш закят. Если случается так, что иногда они притесняют подчиненных, то не поднимать народ против них, потому что от восстания народа будет больше вреда, чем от их насилия. Также читать за них мольбу с тем, чтобы Всевышний направил их на праведный путь, способствовать им в совершении благих деяний, побуждать их к благу, которого они предали забвению, делать для них проповеди из Корана и хадисов о велениях и запретах Всевышнего, о Его чудесах и мудростях. Делать наставления деликатно, вежливо, красивыми проповедями.

Также искренностью по отношению к ним является разъяснение им, если они еще не ведают, прав и обязанностей, которых они должны соблюдать по отношению к своим подданным мусульманам, напоминать им об этом, и объединить народ вокруг них.

Нужно остерегаться ложных похвал в их адрес, дабы они не совершали все, что вздумается и не возгордились. Если же они являются учеными-богословами, то необходи-

мо принимать их слова, следовать вынесенным ими решениям и законам, быть хорошего мнения о них, проявлять к ним почет и уважение, и выполнять обязанности, которых простой народ должен соблюдать перед ними.

Люди, которых Всевышний одарил Своей помощью и успехом, хорошо знают обязанности, которых необходимо соблюдать по отношению к алимам.

Искренность по отношению к простым мусульманам

Быть искренними по отношению к простым мусульманам — это значит направлять их на то, в чем есть польза для их религии, мирской жизни и жизни вечной, помочь им в этом словом и делом, способствовать осуществлению этих целей своим имуществом и скрывать их недостатки.

Каждый из нас обязан скрывать недостатки мусульман и разглашать их является запретным (*харам*). В хадисе сказано, что Всевышний Аллах в Судный день не разоблачит того, кто скрывает недостатки братьев по вере. Также хадис гласит: «Кто бы ни искал недостатки мусульман, то Всевышний Аллах также ищет его недостатки. А того, чьи недостатки ищет Всевышний, Он изобличает, даже если он скрывается в своем доме».

Это является самым распространенным пороком нашего времени, и даже когда встречаются лишь двое, то разговор обязательно заходит о недостатках мусульман. Особо запретным является перечислять недостатки тех, кто призывает людей к истинной религии Аллаха, ибо это приносит большой вред Исламу и мусульманам. Поэтому не ищите недостатки мусульман, а совершите для них хорошую мольбу, дабы они заметили, осознали свои недостатки и исправились. Однако если новатор в религии призывает народ к запретным новшествам, то необходимо говорить об этом людям, но не ради его разоблачения, а во имя предостережения их от новшеств.

Также если какой-то мусульманин творит зло, то следует вернуть его к бдительности и благоразумию. Или же если кто-то притесняет другого, к примеру, крадет чужое имущество, или же обманывает людей, то необходимо сделать так, чтобы люди получили свое имущество назад, и восстановить права ущемленного. А в других случаях необходимо скрывать недостатки людей.

Также искренностью по отношению к простым мусульманам является исполнение их нужд, воспрепятствование в причинении им вреда, повелевать благое и запрещать порицаемое (соблюдая соответствующие условия), почитать старших из них и проявлять милосердие к младшим, заботиться о них, делать для них красивые проповеди и добрые наставления, не обманывать и не завидовать им, желать им только благого, которого желал бы и себе, и не желать чего ни будь плохого, что не пожелал бы и для себя, беречь их имущество, защищать жизнь, честь и достоинство от зла и притеснений других. Призывать мусульман к тому, чтобы соблюдение всего вышеперечисленного стало их неотъемлемым качеством.

Именно так наставляли друг друга наши праведные предки — салафиты, жившие в первые столетия Ислама, и нам необходимо брать пример с них. Салафиты, даже если в чем-то мирском терпели ущерб и убыток для себя, они все равно делали мусульманину наставление, и делали они это тайно. По этому поводу один из них отмечал: «Если кто-то тайно сделает назидание своему брату, то это является искренним наставлением, однако если он сделает это открыто перед людьми, то это вовсе не наставление, а упрек». Известный суфий Фузайль говорил: «Верующий (*муъмин*) скрывает недостатки людей и наставляет их, а заблудший же разоблачает и упрекает их».

Таким образом, этот хадис, хотя и является коротким, он всеобъемлющ, и большая польза от него есть для всех.

Человек, соблюдающий искренность по отношению к Все-вышнему, Его Книге, Его Посланнику ﷺ, руководителям мусульман и простым верующим, как об этом говорится в хадисе, является тем, чей шариат усовершенствовался. И насколько уменьшится искренность, наставление, настолько же будет несовершенен и его шариат.

Да поможет нам Аллах соблюдать Шариат в совершенстве. Аминь!

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и саям Его самому любимому Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем, кто последует им до наступления Судного дня.

- Ты мусульманин?

- Аль-хАмду лиллягъ (Хвала Аллаху).

- Я в том сомневаюсь!

- Мой свидетель — Шахада: **«Ашгъаду алля илягъа иллялагъ ва ашгъаду анна МухАммада-ррасулюлагъ»**. (Ашгъаду - Я свидетельствую, зная, веря всем сердцем, и подтверждаю словами и действиями, **алля илягъа** - что нет ничего и никого (бога, божества), кому следует поклоняться, **иллялагъ** - кроме Аллаха, ва ашгъаду - и еще я свидетельствую, также зная, веря всем сердцем, и подтверждаю словами и действиями, анна МухАммада-ррасулюлагъ - что поистине Мухаммад — Посланник Аллаха, посланный Им для обучения всех истинной религии).

- Кто твой Господь?

- Мой Господь — Аллах — Создатель всех творений.

- Кто твой пророк?

- Мой Пророк — Мухаммад ﷺ из племени Курайш, рода Хашима, рожденный в Мекке и там же получивший откровение, переселившийся в Медину и похороненный там же.

- Какова религия твоя?

- Моя религия — Ислам (проявление покорности Аллаху).

- Что для тебя является имамом (руководством)?

- Имамом для меня является Коран.

- Что является киблой твоей?

-Моя кибла — это Ка'аба, находящаяся в Мекке.

- Кто твои братья?

- Мои братья — муъмины (уверовавшие мужчины).

- Кто твои сестры?

-Мои сестры — муъминат (уверовавшие женщины).

- Кто твой отец?

- Мой отец (праотец) — пророк Адам (мир ему).

- Кто твоя мать?

- Моя мать — Хаваъ (Ева).

- Кто твой враг?

- Мой враг — шайтан (сатана, дьявол).

- Из какого зуррията (потомства) ты?

- Я из зуррията пророка Адама (мир ему).

- Из какого миллата (религии) ты?

- Я из миллата пророка Ибрахима (мир ему).

- Из какого уммата (общины) ты?

- Я из уммата Пророка Мухаммада ﷺ.

- Сколько мазхабов (богословско-правовых школ) в Шариате?

- В Шариате четыре мазхаба: имама Абу Ханифы, имама Малика, имама аш-Шафи'и и имама Ахмада бин Ханбала.

- Какого из мазхабов придерживаешься ты?

- Я придерживаюсь мазхаба имама аш-Шафи'и (имама Абу-Ханифы, имама Малика или имама Ахмада).

- Когда ты стал мусульманином?

- Я стал мусульманином в день под названием *«Явмаль г'агъди валь-мисакъ»* («День присяги на верность и принятия этой присяги»).

- Что это за день?

- Это день, когда Аллах создал души и спросил у них: *«Аласту би раббикум?»* («Не Я ли Господь ваш?»). И ответили души: *«Бала»* («Да»).

- Сколько основ у религии?

- У религии три основы: Иман, Ислам и Сунна.

- Что такое Иман?

- Иман — это подтверждение сердцем правильности (истинности) всего того, что пришло от Пророка Мухаммада ﷺ.

- Сколько рукну (обязательных составных частей) у Имана?

- У Имана шесть рукну:

- 1) вера в Аллаха;
- 2) вера в Его ангелов;
- 3) вера в Его книги;
- 4) вера в Его пророков;
- 5) вера в Судный день;

6) вера в судьбу, в то, что и хорошее и плохое происходит по воле Аллаха.

- Что такое Ислам?

- Ислам — это покорное следование всему тому, что пришло от Пророка Мухаммада ﷺ.

- Сколько рукну у Ислама?

- У Ислама пять рукну:

- 1) произнесение обоих шахадатов (свидетельств) с соответствующим убеждением;
- 2) совершение пяти намазов ежедневно;
- 3) выплата закята;
- 4) соблюдение поста в месяце Рамадан;
- 5) совершение хаджа при наличии такой возможности.

- Что такое Сунна?

- Сунна — это путь, указанный Пророком Мухаммадом ﷺ.

- Сколько сыфатов (атрибутов) у Аллаха?

- У Аллаха сорок один сыфат, двадцать из них — обязательно присущие Ему, еще двадцать — противоположные им и не присущие Ему, от которых Он чист, и один возможный (*гурус*) для Него сыфат.

Обязательными для Аллаха являются следующие двадцать сыфатов:

- 1) Вуджуд — Существование;
- 2) Къидам — Предвечность (отсутствие начала);
- 3) Бакъъ — Вечность (отсутствие конца, бесконечность);
- 4) Мухаляфатугъу лиль-х'авадиси — Бесподобие;
- 5) Къиямугъу би нафсигъи — Независимость;
- 6) Вах'иданият — Единственность;
- 7) Къудрат — Всомогущество;

- 8) Ирадат — Воля на все — на хорошее и плохое;
 - 9) Гильму — Всезнание;
 - 10) Хйят — Жизнь;
 - 11) СамгI — Всеслышание;
 - 12) Басар — Всевидение;
 - 13) Калям — Речь;
 - 14) Къадирун — Всемогущий;
 - 15) Муридун — Имеющий волю на все — на хорошее и плохое;
 - 16) Палимун — Знающий все;
 - 17) Хйайюн — Живой;
 - 18) СамигIун — Слышащий все;
 - 19) Басырун — Видящий все;
 - 20) Мутакаллимун — Обладающий Речью.
- Возможный для Аллаха сыфат — это сотворение чего-либо логически возможного.

- Сколько сыфатов у пророков?

- У пророков девять сыфатов, четыре из них — обязательные для них, четыре сыфата — которыми они не могут обладать, и один — возможный для них сыфат.

Обязательными сыфатами пророков являются:

- 1) Сидкъу — правдивость;
- 2) Аманат — оправдание доверия;
- 3) Таблигъ — проповедование того, чему их научил Аллах;
- 4) ФатIанат — интеллектуальное совершенство.

Недопустимыми для пророков сыфатами являются:

- 1) Кизб — обман, ложь;
- 2) Хиянат — вероломство;
- 3) Китман — сокрытие того, что поручено довести до божьих творений;
- 4) Баладат — глупость.

Возможным для пророков сыфатом является совершение действий, подобных людским (прием пищи, сон, отдых и т.д.).

- Перечисли предков Пророка ﷺ!

- Предками Пророка ﷺ по отцовской стороне были: 'Абдуллах, 'Абдულмутталиб, Хашим, 'Абдуманаф, Кусайю, Килаб, Муррат, Ка'аб, Луайю, Галиб, Фихр, Малик, Назар, Кинанат, Хузаймат, Мудрикат, Илийас, Музарр, Низар, Му'адд, 'Аднан.

- Перечисли предков Пророка ﷺ со стороны матери.

- Предками Пророка ﷺ со стороны матери являются: Аминат, Вахбу, Зухрат, 'Абдуманаф, Килаб (далее они общие с предками со стороны отца).

- Сколько детей было у Пророка ﷺ?

- У Пророка ﷺ было семеро детей: Касим, Зайнаб, 'Абдуллах (**Тахир**), Умму-Кульсум, Фатимат, Рукийят, Ибрахим.

- Сколько всего жен было у Пророка ﷺ?

- У Пророка ﷺ было всего двенадцать жен: Хадиджат, 'Аишат, Савдат, Хафсат, Умму-Сальмат, Умму-Хабибат, Джувайрийят, Сафият, Маймунат, Зайнаб, Райханат, еще одна Зайнаб.

- Сколько из пророков упомянуто в Коране?

- В Коране упомянуты имена двадцати пяти пророков: Адам, Идрис, Нух, Ибрахим, Аль-Яся', Исхак, Исма'ил, Салих, Закарийя, Айюб, Муса, Шу'айб, Давуд, Харун, Юсуф, Худ, Лут, Илийас, Зулькифли, Яхйа, Сулайман, Я'куб, 'Иса, Юнус, Мухаммад ﷺ.

- Скольким асхабам (сподвижникам Пророка ﷺ) была сообщена благая весть о предстоящем Рае?

- Благая весть о предстоящем Рае была сообщена следующим десятирем асхабам: Абу Бакр, 'Умар, 'Усман, 'Али, Талхат, Зубайр, 'Абдуррахман бин 'Авф, Са'аду, Са'ид, Абу 'Убайдат. Первые четыре из них были праведными халифами.

СЕМЕРО, КОТОРЫЕ УКРОЮТСЯ ПОД СЕНЬЮ АЛЛАХА В ДЕНЬ СУДА

Вся хвала Аллаху, который сделал посланником Своим Мухаммада ﷺ для указания нам истинного пути. Салават и салям Пророку Мухаммаду, являющемуся учителем, обучающим всему благому, что есть на этом и на том свете, а также сподвижникам его, через которых распространилось во всем мире его благое учение.

Далее. В этом году в разных уголках мира — в Европе, Америке, на Кавказе — установилась сильная жара. Многие жалуются, что тяжело переносят жару. Но эта жара не идет ни в какое сравнение с той, что будет в Судный день. В этом мире мы имеем возможность спастись от жары: мы укрываемся в тени, включаем вентиляторы, кондиционеры и т.д. Но в Судный день укрыться от несравненно более сильной и мучительной жары у нас не будет возможности. В тот день будет только тень Аллаха, в которой смогут укрыться немногие. Об этом говорится в хадисе Пророка ﷺ. Сегодня мне хочется остановиться на этом великом достоверном хадисе.

Абу Хурайрат, да будет доволен им Аллах, передал слова Посланника Аллаха ﷺ: *«В Судный день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, семеро будут на Махшаре под сенью Аллаха: справедливый правитель; молодой человек, который вырос поклоняясь Аллаху; тот, чье сердце привязано к мечети; двое, которые полюбили друг друга ради Аллаха, встретились из-за этой любви и расстались любя друг друга; мужчина, которого позвала к себе красивая*

женщина с высоким положением, но он отказался и сказал ей: «Я боюсь Аллаха»; тот, кто дал милостыню настолько скрытно, что левая рука не знала, что дает правая; тот, у кого, глаза источают слезы, когда он поминает Аллаха в уединении». (Аль-Бухари, Муслим).

Дорогие братья, вначале поговорим о тяготах Судного дня, когда все будут собраны в местности Махшар, а затем и об этих категориях людей. Чтобы подробно рассказать о трудностях, о которых предупреждают нас аяты Корана и хадисы, потребуется множество проповедей. Поэтому мы сегодня раскроем эту тему лишь в общих чертах.

Высокочитимый Коран охарактеризовал этот день с его тяготами более ста наименованиями, такими как день, «когда седеют даже дети», «когда настигают великие беды», «когда человек убегает прочь от жены и детей, родителей и братьев своих», «когда каждого охватывают сильные переживания». В высокочитимых хадисах также сказано, что это день, «когда солнце приближается к головам людей и находится всего в миле от них», «когда мужчины и женщины не смотрят друг на друга из-за великих тягот, хотя они голые находятся вместе вперемешку», «когда пот людей проникает под землю на семьдесят локтей, и поднимается до уровня ушей, и носит людей туда-сюда», «когда гордецов этого мира люди растаптывают ногами, словно мелких муравьев». В хадисе, приводимом Табрани с хорошим иснадом, говорится, что в тот день, когда люди будут тонуть в поту, многие, не вынеся этого, скажут: «О мой Господь, отправь меня хоть в Ад, не оставляй меня в этих муках!» Хаким также приводит хадис с достоверным иснадом: ***«Утопая в поту, человек будет мучиться так сильно, что, зная о мучениях Ада, скажет: "О мой Господь, мне будет легче, если Ты отправишь меня в огонь Ада"».***

Задумайтесь над этим, дорогие братья! Даже самые выносливые из нас стараются прятаться в тени от палящих

лучей солнца. Представьте низко над головами палящее солнце, горячий пот, в котором по уши утопают люди, они кричат из-за невыносимых тягот, просят отправить их хоть в огненную Геенну. Каково будет нам в тот день на Махшаре, если даже жару под обычным солнцем переносим с трудом?!

Имам аль-Газали пишет, что в день Махшара усилится жар солнца, и люди будут жариться. Из-за духоты люди будут залезать друг на друга. Жаркое солнце, жар дыхания, жжение сердца от стыда, сильный страх, голод, жажда, теснота из-за большого количества людей - все эти факторы будут мучить людей. И тогда потечет пот с каждой волосинки человека, образуются лужи, и уровень пота будет подниматься выше и выше. У одних пот будет доходить до колен, у других — до пояса, у третьих — до ушей, а четвертые будут утопать в поту. В этот день не будет никакой тени, кроме тени Аллаха, и под сенью Аллаха будут находиться только приблизившиеся к Аллаху люди. То есть в этот день под сенью Аллаха будут находиться те семь категорий людей, о которых сказано в хадисе.

Дорогие братья, пусть каждый из нас задумается над тем, к какой из этих семи категорий относится сам!

Теперь расскажем о них более подробно.

К первой категории отнесены справедливые правители. К этой категории людей относятся не только правители мусульман, всей мусульманской уммы, но и руководители мусульманских стран, областей, районов, сел, имамы и муфтии разных уровней, руководители организаций и учреждений, учителя, главы семей и т.д. — то есть все те, кто руководит другими людьми и несет ответственность за них. Обязанностью всех этих руководителей разных уровней и рангов является поддержание порядка и справедливости среди тех, кем они руководят. Руководитель обязан делать для них благое, насколько это в его силах, не причинять

никакого вреда им, а также распространять среди них Ислам. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Не будет ни одного человека из тех, кто руководил десятью (в другом хадисе сказано «тремя») людьми, которого бы ни заковали в оковы. И не спадут эти оковы, кроме как из-за справедливого порядка, который он наводил».** (Хадис, приводимый Ахмадом со слов людей, достойных доверия). Абу Хурайрат, да будет доволен им Аллах, также передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«О Абу Хурайрат, наведение порядка в течение одного часа лучше поклонения в течение шестидесяти лет, проводя дни в посте, а ночи в бдении. О Абу Хурайрат, несправедливость, творимая правителем в течение одного часа, перед Великим, Всевышним Аллахом хуже грехов, совершенных в течение шестидесяти лет».** (Хадис приводит Исфахани). Кто руководит некоторым количеством мусульман и при этом творит несправедливость (**зульм**), не старается творить благое, насколько это в его силах, или кто притесняет людей, того Аллах проклинает, ввергает его в Ад, делает ему запретным Рай, и даже запаха Рая он не почувствует - так говорится в хадисах.

Несправедливостью, безответственностью, предательством руководителей и чиновников по отношению к Аллаху и Его Посланнику ﷺ является и снятие с должности компетентного, приносящего пользу людям и обществу специалиста и назначение на его место того, кто дал взятку или кто предан руководителю лично. Аллах проклял таких руководителей и не примет их благих деяний, как обязательных, так и добровольных. В достоверном хадисе, приводимом Хакимом, говорится, что такой руководитель — это предатель по отношению к Аллаху и Его Посланнику ﷺ.

К второй категории из тех семи, кто найдет прибежище под сенью Аллаха в День Великого Суда, отнесены молодые люди, которые выросли, поклоняясь Аллаху. Здесь следует обратить внимание на то, что данный высокочтимый хадис

не означает, что для получения возможности находиться в тени в День Суда молодым людям следует отказаться от работы и учебы. Молодым людям следует и учиться, и трудиться, соблюдая границы и рамки Шариата, выполняя все обязательное и отказываясь от всего запретного. В таком случае они и получают место в тени в День Суда.

Молодость — это пора, когда тело полно сил, страсти и желания нафса сильны, а когда шайтан с особой силой старается сбить человека с пути истины. И кто, несмотря на это, придерживается верного пути Аллаха, у того сердце полно веры.

Мы говорили о том, что современная молодежь не в состоянии укрощать свои страсти без духовной опеки тарикатского шейха. Это подтверждает и тот общеизвестный факт, что сотни молодых людей, которые ранее занимались хулиганством, пьянством, рэкетом и т.д., после вступления под духовную опеку истинного шейха оставили эти занятия и стали на праведный путь, ведущий к Аллаху. Поскольку во все времена наряду с истинными шейхами были и есть лже-шейхи, хочется привести слова почитаемого всей мусульманской уммой известного шейха, имама Абдуль-Кадыра аль-Гилани. Аргументировано, на основании хадисов показав, что вступление под духовную опеку тарикатского шейха обязательно, он пишет: ***«Пусть каждый из вас встает ночью, совершает омовение и затем намаз-сунна и просит Аллаха: «О мой Господь, чтобы я оказался на пути истины, сведи меня с одним из благих рабов Твоих, приближенных к Тебе, дабы он наставил меня на путь, посредством которого я приблизился бы к Тебе». (Аль-Фатху ар-Раббани)»***.

Всемирно известный алим, наш современник, Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути пишет, что общество, у которого здоровое молодое поколение, является здоровым, а общество, у которого нездоровое молодое поколение, является больным.

Третья категория людей, которые найдут прибежище под сенью Аллаха в День Махшара, — это те, чьи сердца привязаны к мечети. Такие люди с нетерпением ждут оглашения азана и сразу после этого отправляются в мечеть.

Мечети — это дома Аллаха. Каждый день, следуя велению Аллаха, по десять раз муэдзин возвещает: *«Хаййя ля-ляль-фалях!»* — «Спешите обрести счастье!» Каждый день Всевышний Аллах по пять раз приглашает нас к Себе в гости, и Он обещал, что окажет гостеприимство в Раю за каждое такое посещение мечети. Об этом говорит достоверный хадис. Мечети — это самые любимые для Аллаха места на земле. Об этом тоже свидетельствует достоверный хадис.

Имам аль-Газали пишет: «После приобретения на рынке необходимого для этого света, поспеши на «рынок» того света, ибо ты больше нуждаешься в «рынке» того света, чем в рынке этого света. «Рынком» же того света, то есть местом приобретения благ того света, является мечеть».

Раньше, до наступления последних порочных веков, мусульмане обычно после завершения мирских занятий отправлялись в мечети, где читали Коран, совершали намазы, приобретали знания. Наверное, нет более бедного, достойного жалости человека, чем тот, кто хотя бы один раз в сутки не идет в гости к Аллаху, то есть не посещает мечеть для совершения намаза.

Четвертая категория людей, которые в День Суда найдут прибежище под сенью Аллаха, — это двое, которые любят друг друга ради Аллаха, которые встретились из-за этой любви и расстались любя друг друга. То есть те, кто полюбили друг друга ради Аллаха и продолжали любить всю жизнь до самой смерти.

Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути пишет, что нет большего блага, чем единение мусульман, после блага уверования в Аллаха. Самыми необходимыми для мусульман, особенно в наше время, являются любовь, братство, теплые

отношения между ними. Именно из-за недостатка таких чувств по отношению друг к другу мусульман притесняют их злейшие враги — сионисты, проливая их кровь, разрушая города, ограничивая свободу. Руководителям мусульманских стран, алимам, последователям разных тарикатов, имамам мечетей - всем необходимо объединиться, отбросив мелкие разногласия. Необходимо установить более тесные отношения и между мусульманами-соседами, между мусульманами, работающими в одной организации, между знакомыми мусульманами и т.д.

В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, говорится: ***«Если один из вас посетит брата по вере, полюбив его ради Аллаха, то и Аллах полюбит его, и он заслуживает Рая».***

Двое из-за любви друг к другу удостаиваются Рая, их любит Аллах, и в День Суда они окажутся под сенью Аллаха. Каким же будет вознаграждение, если полюбят друг друга все мусульмане села, города, страны и если они объединятся?!

Абу Малик аль-Аш'ари, да будет доволен им Аллах, рассказал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «О люди, слушайте, размышляйте и знайте: у Великого Всевышнего Аллаха есть особые рабы, они не пророки и не шахида, но, узрев их степень перед Аллахом и близость к Нему, им завидуют [белой завистью] и пророки, и шахида». Один из присутствовавших при этом бедуинов пал на колени и, протянув руки в сторону Пророка ﷺ, сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ, расскажи нам, кто эти люди». Эта просьба обрадовала Посланника Аллаха ﷺ, и он сказал: «Эти люди из разных родов, они не связаны родственными узами, но они любят друг друга ради Аллаха, и они очистили эту любовь. В День Суда Аллах установит для них специальные кафедры из нур, они сядут на них, и лица их будут освещены нуром, и одежда их будет освещена нуром. В День Суда все остальные люди

вздрагнут, но они не вздрогнут. Эти люди — авлия Аллаха, их не коснется никакая опасность, и не будут они опечалены». (Этот хадис приводит имам Ахмад, его также приводят Абу Я'ла с красивым иснадом и Хаким с достоверным иснадом).

Дорогие братья, обратите внимание на высокочтимость любви друг к другу ради Аллаха — не ради денег, не из-за родства, не из-за чего-либо другого — как высока ее степень в День Суда! Если мы, мусульмане, объединимся таким образом, не будет в мире людей более почитаемых и никто не унизит нас.

К пятой категории людей, которые получают укрытие под сенью Аллаха в Судный День, относятся мужчина, которого позвала к себе красивая женщина с высоким положением, а он отказался и сказал: «Я боюсь Аллаха», и женщина, которая поступила так же. Обратите внимание, на какую степень возносится тот, кто отказался от этого низкого поступка ради Аллаха, несмотря на то, что красивая женщина с высоким положением сама предлагает ему близость. В высокочтимом Коране внебрачная половая связь (**зина**) расценивается как весьма унижительный поступок. Внебрачные половые связи ведут к деградации общества, к потере родственных связей. Они опускают людей на уровень животных, разрушают семейные отношения, любовь между супругами и между родителями и детьми, воспитание детей сводится на нет. Вследствие этого нарастают конфликты и смуты, растут такие негативные явления, как наркомания, половая распущенность, убийства и другие формы преступности, получают распространение разные инфекционные и стрессовые заболевания.

В хадисах говорится, что, когда внебрачные половые связи (**зина**) получают распространение, Аллах на этом свете ниспосылает на все общество беды, растет смертность, распространяется бедность. Аллах гневается на

людей, занимающихся этим низким занятием, и не взирает на них взором милости Своей. Эти люди лишаются веры, их мольбы не принимаются, на них на том свете нападут змеи, в Аду их поместят в специальные места с огненной оградой и там зажарят. Их будут кормить гнилым мясом, в то время как рядом находится свежее прекрасное мясо. Из-за дурного запаха, исходящего от выделений из их половых органов, будут мучаться даже обитатели Ада, ибо из-за отвратительного зловония они забудут даже о мучениях Ада. Кто прелюбодействуют с чужими женщинами, их близкие женщины тоже прелюбодействует с чужими мужчинами. Еще большим несчастьем в обоих мирах подвергнутся те, кто создает условия для внебрачных половых связей, организует бордели под вывеской саун, гостиниц, ресторанов и т.д.

Находятся и такие, которые спрашивают, почему, мол, нельзя делать этого, когда есть обоюдное согласие. Такая постановка вопроса может даже вывести человека из Ислама, поскольку это является проявлением несогласия с Кораном и хадисами, которые запрещают зина.

Те, кто имели внебрачные половые связи, должны немедленно покаяться в этом.

Шестая категория людей, которые получают укрытие под сенью Аллаха в День Суда, — это те, кто настолько скрытно давали милостыню, что даже левая рука не знала, что дает правая. То есть это дающие милостыню не для того, чтобы люди видели, знали об этом, не ради похвалы со стороны людей, а сокрыв это от людей насколько возможно, с чистым намерением, только ради Аллаха, не имея других целей, без всякой корысти.

В одном из хадисов говорится, что милостыня, оказанная скрытно, тушит гнев Аллаха. (*Табрани*). Но нельзя отказываться от оказания милостыни из-за того, что это могут заметить люди. Такую же высокую степень на том

свете получают и те, кто дает милостыню открыто, не скрывая от других, если это делается не напоказ, а с намерением подать добрый пример остальным. Высокочтимый хадис призывает нас стремиться защитить себя от огня Геенны, отдавая другим хотя бы полфиника. (*Абу Я'ла, Баззар*). В достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, говорится, что, если вы окажете милостыню честно заработанным имуществом, в виде одного финика, эта милостыня будет так же возвышена, как если бы один из вас вырастил жеребенка, а Аллах увеличил его до размера горы.

Лучшая садака, за которую предусмотрено самое большое воздаяние, — это садака, которую дали для мечети, медресе, на обучение людей исламским наукам, для распространения исламской литературы, организацию исламских передач, то есть то, что израсходовано в целях развития и распространения Ислама.

Седьмая категория людей, которые будут находиться под сенью Аллаха в День Суда, — это те, у кого в уединении, вспоминая Аллаха, глаза источают слезы. То есть глаза источают слезы, потому что он знает и осознает величие Аллаха, осознает ничтожность своего поклонения Ему, думает о грехах своих явных и сокрытых, больших и малых, признает свое бессилие воздать должную благодарность Аллаху за его бесчисленные блага, понимает, что не в состоянии перенести гнев Аллаха и мучения того света.

Если кому-то грозит десять лет тюрьмы и предстоит суд, то он и его окружение лишаются покоя, думая о суде и его возможном вердикте. Почему же мы остаемся беспечными, не содрогаемся и не плачем, думая о том, что можем оказаться в Аду навечно. Ведь нас ждет либо вечный Рай с его невиданными, неописуемыми благами, либо вечный Ад, тяготы и мучения которого велики и несравнимы с лишениями тюрьмы на этом свете, и мы не знаем, куда именно мы попадем. На том свете нас ожидает либо Рай, либо Ад,

и ничего другого. Пророки и авлия не перестают беспокоиться о будущем, не перестают бояться Аллаха и плакать. Это является признаком знания мусульманином Господа своего, признаком крепости веры его и совершенства ума. Именно поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Если бы вы знали то, что знаю я, вы меньше смеялись бы и больше плакали»**. Согласно другому достоверному хадису, для глаз, источавших слезы в страхе перед Аллахом, Ад запрещен. **(Хаким)**. То есть огонь Ада не коснется таких глаз.

О Аллах, сжался над мусульманами, наставь их на Свой путь — путь единственно верный, и объедини их на этом пути, и не лиши их благ Твоих, коими Ты их одариваешь непрестанно! О Аллах, сделай их источающими слезы, осознавая Величие Твое! О Аллах, расставь силки Свои для врагов Ислама, занятых расставлением силков для мусульман, да сделай так, чтобы они сами угодили в те ямы, что вырыли для мусульман. О Великий Аллах, высеки их кнутом гнева Своего! Аминь!

ЦЕНИТЕ МОЛОДОСТЬ!

Всякая хвала Аллаху, одаривающему людей молодостью в качестве милости! Салават и саям Посланнику Аллаха ﷺ, разъяснившему людям важность добрых деяний, совершенных в молодости, а также его роду и сподвижникам, посвятившим свою молодость и энергию распространению Ислама среди народов.

Далее. Молодость — это пора, когда Всевышний больше всего подвергает человека испытаниям. Молодость — это пора, когда человек полон сил и энергии, когда страсти и желания нафса сильны и прелести мира сего более всего притягивают к себе взор человека. Проклятый шайтан, пользуясь всем этим, проявляет особое старание, чтобы сбить с пути Аллаха подрастающее поколение и привлечь его на свой путь. И многие молодые люди, не ведая о коварстве и кознях шайтана, поступают по его указанию и следуют за ним. Поэтому и в селах и городах - везде большинство молодых людей занято услаждением плоти, посещая дискотеки, концерты, кино, рестораны и кафе, разные клубы, бордели под вывеской саун и т.д., растрачивая таким образом свою молодость, которая ценнее золота, бриллиантов и других земных драгоценностей. Многие из них также стараются походить на врагов Ислама во всем: и в поведении, и в одежде, и в образе жизни. А молодых людей — парней и девушек, — стремящихся получить необходимые знания, ведущих себя так, как это велят Коран и хадисы, одевающихся согласно требованиям Ислама, посещающих дома Аллаха для совершения намаза вместе с джамаатом и соблюдающих границы, установленные Шариатом, очень

мало.

Дорогие братья, нет ничего плохого в следовании велениям Аллаха, и нет ничего благого в следовании велениям шайтана. Всевышний Аллах в высокочтимом Коране заветствует нам: **«Поистине, шайтан – это ваш враг, так враждуйте же с ним!»** (Сура «Фатир», аят 6). Большинство же людей сделали шайтана другом и следуют его наущениям.

Всевышний Аллах заключает правдивый завет и исполняет его, сатана же заключает ложный завет и нарушает его. Он зовет людей в Ад, дабы те стали обитателями Ада.

В том же упомянутом аяте Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Он зовет тех, кто следует за ним, стать обитателями Ада»**. То есть сатана зовет людей к тому, что навлекает наказание в Аду. Потом шайтан сам будет обвинять тех, кто следовал за ним и оказался в Аду. Об этом в Коране говорится (смысл): **«И скажет шайтан, когда попадут в Ад его обитатели и в Рай его обитатели: “Ведь Аллах дал вам правдивое обещание, и я обещал вам и обманул вас. И не было у меня ни силы, ни власти над вами, чтобы принудить вас послушаться Аллаха, кроме как призывать вас к дурному. Вы подчинились мне, [так] не вините же меня, а вините самих себя. Сегодня нет помощи вам от меня и мне от вас в защите от наказания. Я отрекаюсь от того, что вы сделали меня сотоварищем Аллаха (то есть я отрекаюсь от вашей покорности мне)”**. Поистине, для притеснителей, покорившихся шайтану, – наказание мучительное!». (Сура «Ибрахим», аят 22).

Дорогие братья, некоторые молодые люди, рассуждающие поверхностно, думают так: почему Аллах не позволяет нам делать все, что хочется, почему Аллах нам запрещает совершать то-то и то-то?

Во-первых, те, кто думает так, подобны детям, которым родители не позволяют все время проводить в играх на улице, делать все что хочется, но заставляют учиться,

заниматься полезными делами. Родители воспитывают детей, кормят их, одевают, если заболеют — лечат, принуждая употреблять горькие лекарства или делая уколы. Не все дети понимают, что родители тем самым заботятся о них же, эти дети не хотят утруждать себя и следуют своим желаниям и прихотям. Некоторые из-за своего невежества начинают даже ненавидеть своих родителей, старающихся ради них самих же. Но когда дети вырастают и становятся умнее, они начинают понимать, что родители заботились о них и желали им добра больше, чем они сами. Всевышний же Аллах милостив к нам больше родителей и больше нас самих.

Всевышний Аллах не запретил нам ничего, что не приносит вред сразу или спустя некоторое время нам, или нашим домочадцам, или обществу в целом. Так же Он не возложил на нас ничего, что не приносит нам пользу. Что бы Всевышний Аллах нам ни запретил и что бы Он на нас ни возложил — это является милостью для нас.

Во-вторых, Всевышний Аллах — это Создатель всего сущего, а мы Его создания, Он Властелин, а мы рабы Его, Он создает блага и одаривает нас ими, а мы потребляем эти блага, является теми, кого Он содержит. Если позволить нам творить что хотим, то как же нас испытать тогда, ведь жизнь на этом свете — это испытание для нас? Если мы не будем следовать Его велениям, то как мы можем утверждать, что любим Его? Разве это проявление покорности Ему? И как же мы можем утверждать, что являемся Его рабами?

В следовании по пути Аллаха заключено не только вечное счастье того света, но и счастье этого света. Всевышний Аллах в высокочтимом Коране говорит (смысл): **«Кто бы ни уверовал в Аллаха и творил благое, будь это мужчина или женщина, Мы обязательно одарим его красивой, благой жизнью на этом свете и на том свете лучшим воздаянием, соответствующим его лучшему деянию».** (Сура «ан-Нахль»,

аят 96. «Тафсир Сабуки», том 2, стр. 142).

Разве мы не видим, каким бывает конец тех, кто оставил путь Аллаха и провел жизнь в послушании Ему, творя дурное? Всевышний Аллах в высокочтимом Коране говорит (смысл): **«И обязательно дадим Мы им (тем, кто ослушивается Аллаха и не проявляет покорность Ему) вкусить наказание и близкое (на этом свете), помимо наказания великого — наказания того света, - может быть, они обратятся от послушания и непокорности!»** (Сура «ас-Саджда», аят 21. «Тафсир Сабуки», том 2, стр. 505).

Дорогие братья и сестры, я особо обращаюсь к молодым парням и девушкам, Всевышний Аллах не запрещает нам питаться хорошо, одеваться хорошо, отдыхать, наслаждаться жизнью, стремиться к прелестям этого мира, если все это мы осуществим в рамках дозволенного. В высокочтимом Коране говорится (смысл): **«Скажи: "Кто вам запретил украшения Аллаха, которые Он низвел для рабов Своих, и добротное, дозволенное, приятное из удела?"»** (Сура «аль-А'раф», аят 32).

Богатство, прелести и улады этого мира, к которым стремится большинство людей, особенно молодежь, подобны миражу — тому, кого одолевает жажда, издалека это кажется водой, а приблизившись, он не находит там ничего.

Дорогие молодые люди, не откладывайте совершение добрых дел на потом, чтобы совершить их в старости! Поклонение, совершенное в старости, бывает старым, а совершенное в молодости — молодым. Воспитание, полученное с малых лет, подобно тому, что высечено на камне, а знания, приобретенные на старости лет, подобны тому, что написано на воде. Кроме того, многие не доживают до старости. Посмотрите на стариков, много ли их вокруг вас. Посмотрите на надмогильные камни, на которых написаны даты рождения и смерти, и вы убедитесь, что большинство людей умирают, не дожив до старости. Поэтому отклады-

вать совершение поклонения Аллаху до старости — это глупость.

Дорогие братья, обратите внимание и на следующее: найдете ли вы старика, который провел свою молодость творя дурное, довольного этим. И найдете ли вы старика, который провел свою молодость творя благое, сожалеющего об этом?

Всемирно известный вали Абдуль-Кадир ас-Сафади в своей известной книге «Сильк аль-'айн» в стихотворной форме пишет:

«Каков вред от тягот, за которыми следует благо, и какова польза от наслаждений, за которыми следуют мучения?»

Дорогие братья, в этом мире существуют вперемешку добро и зло, блага и мучения, радость и печаль, счастье и горе, наслаждения и трудности, здоровье и болезни, жизнь и смерть, молодость и старость, смех и плач, знание и невежество, богатство и бедность, красота и уродство, авторитет и унижение, царство и рабство, развлечение и скука, любовь и ненависть и т.д. А на том свете эти противоположности будут отделены друг от друга. Добро, благо, радость, счастье, наслаждения, здоровье, жизнь, молодость, знание, богатство, красота, авторитет, царство, развлечение, любовь будут в Раю, а зло, мучения, печаль, горе, трудности, болезни, смерть, старость, плач, невежество, бедность, уродство, унижение, рабство, скука, ненависть будут в Аду. **«На обитателей Ада со всех сторон наступает смерть, но они не умирают».** Так говорится в высокочтимом Коране. Самым малым мучением в Аду будет, когда под ногами человека поставят два уголька, от жара которых будут кипеть мозги, подобно тому как вода кипит в медной кастрюле, поставленной на сильный огонь. Так говорится в достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом. В Раю же будут блага, которых не узрели очи, не слышали уши

и которые не коснулись сердец наших на этом свете. Если обитатель Рая возжелает что-то, тут же это будет доставлено ему. Так говорится в Коране и хадисах. Самым меньшим благом в Раю будет то, что превышает блага, которыми были одарены пятьдесят самых великих правителей этого мира. Так говорится в достоверном хадисе, приводимом Муслимом. Только один платок обитательницы Рая будет лучше мира сего и всего, что в нем. Так говорится в достоверном хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом. Теперь, дорогие братья, подумайте сами, разве обменяет разумный человек вечное блаженство в Раю на временные улады мира сего и вечные муки в Аду?

Далее, дорогие братья, ученые Ислама пишут, что молодость — это одна из ветвей сумасшествия (глупости), и родители должны стараться, чтобы их детей не коснулось это сумасшествие. Именно поэтому наша религия обязывает родителей обучать детей, начиная с семилетнего возраста, иману, Исламу, исламской этике, повелевать им совершать намаз и соблюдать пост, хотя все это на самих детей не возложено как обязанность. Со всех родителей, которые не дали своим детям такое исламское воспитание, в Судный день Всевышний Аллах спросит очень жестко. Даже если родители не обучили детей необходимым исламским знаниям, то по достижении пятнадцати лет они сами обязаны приобретать знания по Исламу и вести себя соответственно. После достижения пятнадцати лет у детей не принимается оправдание, что, мол, родители их не научили.

Дорогие братья, ум, знания, счастье, верная дорога — все эти блага люди должны приобретать с малых лет, пока не пришла старость. Так приобрели их и большинство пророков, авлия, имамов и алимов. Наш Пророк ﷺ с малых лет был убережен и сохранен в чистоте, был пропитан добрым нравом. В возрасте сорока лет он был одарен пророчеством. Пророк Иса عليه السلام вознесся в небо в возрасте тридцати трех

лет. Большинство сподвижников нашего Пророка ﷺ, когда они, сплотившись вокруг него, распространяли Ислам, были в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет. Прозванный морем наук нашей уммы знаток толкований Корана Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, все свои знания получил от Пророка ﷺ еще до достижения тринадцати лет. Али-асхаб, да будет доволен им Аллах, в восьмилетнем возрасте принял Ислам и с тех пор все время находился рядом с Пророком ﷺ, призывая людей к Исламу. Абдуллаху, сыну Умар-асхаба, да будет доволен им Аллах, являющемуся одним из семи человек, которые поведали нашей умме самое большое количество хадисов Пророка ﷺ, и одним из самых великих алимов даже среди сподвижников Пророка ﷺ, было всего двадцать четыре года, когда умер Посланник Аллаха ﷺ. Усамату, сыну Зайда, да будет доволен им Аллах, не было и двадцати лет, когда Пророк ﷺ назначил его командовать большим войском, отправляющимся на газават против войск Византийской империи. Мус'аб, да будет доволен им Аллах, которого Пророк ﷺ отправил в Медину для призыва людей к Исламу в самом начале, также был еще очень молодым человеком. Любимой жене Пророка ﷺ 'Аишат (да будет доволен ею Аллах!), которая из женщин принесла наибольшую пользу людям и распространяла знания среди людей, было всего восемнадцать лет, когда умер Пророк ﷺ. Когда имам аш-Шафии получил разрешение на иджит-хад и вынесение фетв, ему не было еще четырнадцати лет. Большинство известных истинных алимов и имамов еще до достижения десятилетнего возраста знали Коран наизусть. Ибн аль-'Уяйна и Ибн аль-Хаджиб стали известными учеными еще до достижения половой зрелости. Асхабуль-кахфи — «люди пещеры», о которых говорится в Коране, все были молодыми людьми. Пророк Ибрахим (мир ему) тоже был еще юношей, когда разбил идолы соплеменников, призывая их к единобожию. Так говорится в высокочтимом

Коране. Таких примеров можно привести десятки. Именно поэтому Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Аллах не наделяет знаниями раба Своего, кроме как в молодости, и все благое заключено в молодости». Кто не опомнился и после достижения сорока лет, тот является весьма заблудшим и несчастным человеком. Так пишется в книгах. Имам аль-Газали пишет, что невежество невежды по мере старения возрастает. Кто глуп в молодости, с годами его глупость только усиливается. Всемирно известный суфий, великий мудрец Таджудин ибн 'Атаиллах пишет в своей «Книге мудростей»: «У кого начало яркое, у того и конец бывает ярким».

Конечно, есть и такие, которые вступили на стезю добра в старости. Но это редкость. Того, что происходит редко, как бы не существует, и исходя из этого решения не выносятся.

О важности и высокочтимости проведения молодости на пути Аллаха говорит и достоверный хадис Пророка ﷺ, приводимый имамом Муслимом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«В День Суда, когда не будет иной тени, кроме сени Аллаха, семеро будут под сенью Аллаха. Это справедливый правитель, молодой человек, который вырос в поклонении Аллаху...»*** Обратите внимание, из семи избранных категорий людей, которые будут находиться в День Суда под сенью Аллаха, молодые люди, которые выросли поклоняясь Аллаху, названы вторыми после справедливых правителей.

В достоверном хадисе, приводимом имамом Хакимом, тоже говорится: ***«Воспользуйтесь пятью состояниями, пока не наступило пять других состояний: воспользуйтесь молодостью, пока не наступила старость, здоровьем, пока не заболели, богатством, пока не стали бедными, свободным временем, пока не стали занятыми, и жизнью, пока не умерли».***

В достоверном хадисе, приводимом Баззаром и Табара-

ни, также говорится: ***«Не шевельнется раб в Судный день, пока не ответит на четыре вопроса: на что потрачена жизнь, на что потрачена молодость, как приобрел имущество и на что потратил его и как поступил со знаниями».***

Дорогие братья, всемирно известный вали, великий суфий Абдул-Кадир ас-Сафади пишет: ***«Если ты не займешь свой нафс добрыми деяниями, то он увлечет тебя к деяниям дурным. И степень твоего воздержания от дурного соответствует твоей степени перед Аллахом».*** А русская поговорка гласит: «Свято место пусто не бывает».

В достоверном хадисе говорится: ***«Отречение человека от всего, что не несет ему пользы, — из совершенства его Ислама (религии)».***

В деле занятия нафса своего благими деяниями наиболее эффективным средством является вступление под духовную опеку истинного духовного наставника. Известный исламский ученый нашего времени аш-Шайх Абу Зухрат Мухаммад также пишет, что молодые люди в наше время не в силах оберегать свой нафс от увлечения страстями, кроме как вступив под духовную опеку истинного наставника.

Да поможет Аллах всем мусульманам провести свою жизнь на пути, которым бывает доволен Он Сам. Аминь!

МУДРОСТЬ, ЦЕННОСТЬ И ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА

Вся хвала Аллаху, сделавшему благом для нас соблюдение поста, салават и салям Посланнику Аллаха ﷺ, известившему умму о высокочтимости соблюдения поста, а также его роду и всем сподвижникам.

Далее. Дорогие братья, поздравляю вас с наступающим благодатным месяцем Рамадан! Хвала Аллаху, который и в этом году позволил нам обрести блага этого месяца. Возрадуется тот, кто проявит почтение к этому благодатному месяцу, и будет сожалеть тот, кто проявит к нему неуважение. Проявлять почтение к месяцу Рамадан — значит, радоваться его приближению и огорчаться по поводу его окончания. Проявлением уважения к этому месяцу будет и покаяние в грехах, отдаление от них и проведение этого месяца в благочестивом поклонении Аллаху.

Дорогие братья, как же мы можем не радоваться наступлению месяца Рамадан, в то время как Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если бы знали рабы Божьи, что они обретают в месяце Рамадан, то люди моей уммы стали бы мечтать о том, чтобы этот месяц продлился весь год».*** (Абу Шайх).

В высокочтимом Коране тоже говорится (смысл): **«Соблюдение поста, это лучше для вас»** (Сура «Аль-Бакара», аят 184).

О тех, кто проявляет неуважение к этому высокочтимому месяцу, в хадисе говорится: «Архангел Джабраил сказал мне: «О Мухаммад, да отдалится от благ и счастья тот, чьи грехи не прощены после наступления месяца Рамадан! «И я ответил: «Амин»».

В другом высокочтимом хадисе говорится: **«У Господа вашего есть подарки, кои дарит Он вам в дни жизни вашей, старайтесь их обрести!». (Хаким, Табарани).**

Месяц Рамадан — это период, когда Всевышний Аллах одаривает рабов Своих самыми ценными подарками, и обретение их — это отдаление от грехов и покаяние в них, а также увеличение дел благих. В хадисе, приводимом Тирмизи, Нисаи и Хакимом с достоверным иснадом, говорится: «В первую ночь Рамадана от имени Аллаха возвещают: «О тот, кто стремится к благому, приступай к совершению благого (то есть наращивай свои благие деяния). О тот, кто творит дурное, прекрати творить дурное»».

Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллах, пишет: «Если Аллах любит раба, то Он наставляет его на совершение добрых деяний в священные дни, чтобы увеличить ему вознаграждение. Если же Аллах не любит раба, то Он наставляет его на совершение грехов, чтобы жестче наказать его за грехи. Любовь или нелюбовь Аллаха к рабу Своему зависит от того, что творил раб ранее».

В хадисе, приводимом Байхаки и Ибну Хаббаном с достоверным иснадом, говорится: **«Кто бы в месяце Рамадан ни совершил доброе деяние, являющееся желательным (сунна), тот получит вознаграждение как за исполнение обязательного (фарз), и кто бы ни совершил в этом месяце одно обязательное (фарз) деяние, тому запишется как за совершение семидесяти обязательных деяний».**

Из этого хадиса также понятно, что тому, кто совершил неодобряемое (**карахат**) деяние, записывается как за совершение запретного (**харам**), а тому, кто совершил одно запретное деяние, записывают как за совершение семидесяти запретных деяний. Поэтому, дорогие братья, постарайтесь отдалиться от грехов, покаяться в них и провести этот высокочтимый месяц совершая добрые деяния.

Какая же мудрость заключена в том, что Всевышний

Аллах возложил на рабов Своих обязанность соблюдать пост в месяце Рамадан?

Прежде всего, каждый мусульманин должен знать, что Создатель наш — Всевышний Аллах, во власти которого находится все, — волен возложить на нас все, что пожелает, и запретить нам, что пожелает. Поскольку мы рабы Его, которых Он создал и содержит, мы не имеем никакого права спрашивать у Него, почему Он это возложил на нас и почему запретил нам другое. Безоговорочное подчинение Ему, будучи убежденными в вышесказанном, — это самая высокая ступень поклонения Аллаху. Но поскольку Аллах Милостивый и Милосердный, Он не запретил нам ничего, что не приносило бы какой-либо вред нам самим, нашим семьям или обществу в целом, и не вменил Он нам в обязанность ничего, от чего нет нам, нашим семьям или обществу пользы.

Возложение обязанности соблюдать пост включает в себя и много мудрости и пользы для нас.

1. Соблюдение поста пробуждает сердце мусульманина и способствует поминанию Аллаха. Например, голод и половое влечение во время поста напоминает нам об Аллахе, который запретил удовлетворение этих потребностей. При этом постящийся вспоминает о величии Аллаха. Поминание же Аллаха — это основа счастья в обоих мирах.

2. Месяц Рамадан — это месяц, который следует наполнить поклонением Всевышнему Аллаху и добрыми деяниями. Если наслаждаться едой и есть досыта, то невозможно заполнить этот высокочтимый месяц поклонением Всевышнему Аллаху и добрыми деяниями. Соблюдение же поста способствует этому. Именно поэтому в хадисе говорится: **«У каждой вещи есть свои врата, врата же поклонения Аллаху — это соблюдение поста».** (Ибн аль-Мубарак). Поэтому в месяце Рамадан все чувствуют особую легкость поклонения Аллаху. Пост придает легкость телу, ясность мыслям и

силу поклонению Аллаху.

3. Соблюдение поста помогает уберечь от грехов глаза, язык, уши, руки, ноги и другие органы тела. О том, что соблюдение поста способствует совершению добрых деяний и отдалению от греховного, говорится и в священном Коране. Всевышний Аллах говорит (смысл): **«О те, которые уверовали! Предписан вам пост, так же как он был предписан тем, кто был до вас, дабы вы, страшась гнева Аллаха и Его наказания, выполняли предписанное и остерегались запретного».** (Сура «аль-Бакара», аята 183).

4. Соблюдение поста улучшает здоровье. В хадисе говорится: **«Соблюдайте пост — это улучшит ваше здоровье».** (Табрани). Современная медицина подтвердила лечебное воздействие голодания. Ныне функционирует множество клиник, в которых лечат голоданием. А тем, кто болеет болезнями, которые усугубляются в результате голодания, Ислам разрешает не соблюдать пост в период болезни и возмещать пропущенные дни после выздоровления.

5. У того, кто ест много и у кого утроба постоянно полна, черствеет сердце и ухудшается нрав. А это порождает склонность к заблуждению, притеснению других (**зульм**), дурное поведение и т.д. Соблюдение же поста есть профилактика всего этого.

6. Кто сыт постоянно, тот не ведает о голоде, а кто не ведает о голоде, тот не поймет состояние голодных. Чувство голода во время поста способствует пониманию состояния голодных и порождает милосердие к бедным и нуждающимся, а это подводит человека к оказанию помощи им. Помощь состоятельного мусульманина вызывает чувство благодарности со стороны бедных, — все это улучшает отношения между мусульманами и сплавливает их.

7. Самым большим несчастьем для человека является попадание в зависимость от желаний и страстей собственного нафса. Пост оберегает человека от такой зависимости.

Пост порождает в человеке терпение, а в его сердце — упование на Аллаха и твердость духа. Поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Месяц Рамадан — это месяц терпения».**

Желания и страсти нафса являются самым сильным оружием шайтана, стремящегося ввести человека в заблуждение. Пост нейтрализует это оружие шайтана. Поэтому Пророк ﷺ сказал: **«Когда наступает месяц Рамадан, шайтана оковывают в кандалы».** Это достоверный хадис, который приводят аль-Бухари и Муслим. Это означает, что в месяце Рамадан шайтанам труднее сбивать людей с истинного пути из-за соблюдения ими поста. Тех же, кто не соблюдает пост в месяце Рамадан, шайтан еще больше вводит в заблуждение.

Какова же ценность поста для жизни вечной?

Пост — это поклонение Аллаху, которое Он сделал высокоценным. Пост — это щит, оберегающий мусульманина от огня Ада. Запах, исходящий изо рта постящегося, приятнее для Аллаха, чем запах миска. Две радости ожидают того, кто соблюдает пост: радость разговенья и радость встречи с Аллахом. Вознаграждение за другие благие деяния, кроме поста, увеличивается от десяти до семисот раз, а вознаграждению за соблюдение поста нет предела. Всевышний Аллах говорит: **«Тому, кто соблюдает пост, отказывается ради Меня от еды, питья и удовольствий, Я воздам за это великую награду».** В День Суда, когда благие деяния тех, кто нанес кому-либо вред, передают тому, кому он нанес вред, в качестве возмещения, воздаяние за пост не передают никому, ибо Аллах Сам возмещает в этом случае, да так, чтобы обиженный остался довольным. У Рая есть врата с названием «Райян», через которые проходят только те, кто соблюдал пост, тем же, кто прошел через эти врата обещано встреча с Аллахом и Его созерцание. Пост — это крепость, защищающая человека от Ада. В День Суда пост

ходатайствует (*шафаат*) за того, кто постился. Кто постится ради довольства Аллаха, тот отдаляется от Ада на такое расстояние, какое пролетает ворона за всю жизнь. С воздаянием, которое получает человек за один пост, не сравнится и золото, которым наполнена вся земля. Кто испытал жажду, постившись в жаркий день, в День Суда, когда всех охватывает сильная жажда, Аллах поит его водой озера Хавз. Пост очищает человека. Пост — это половина терпеливости. Того, кто постился, Аллах отправляет в Рай. Того, кто соблюдал пост на пути Аллаха, Аллах отдаляет от Ада на путь длиной в семьдесят лет пешего хода, и возводит между ним и Адом ров такой ширины, каково расстояние между небом и землей. Мольба постящегося не отвергается. Если поститься в месяце Рамадан с верой в Аллаха, думая о воздаянии, или если вставать ночью для поклонения, то прощаются все предыдущие грехи. Даже рыбы в воде просят о прощении грехов тем, кто постится в месяце Рамадан. Для них Аллах каждый день украшает Рай. В месяце Рамадан отворяются врата Рая и закрываются врата Ада, тысячи людей освобождаются из Ада. В первую ночь Рамадана Аллах взирает с милостью на тех, кто соблюдает пост, а тех, кого Он окинул взором милости, не подвергают мучениям. Каждую ночь месяца Рамадан ангелы просят о прощении грехов тем, кто постится. Тому, кто совершает намаз ночью в месяце Рамадан, Аллах записывает как за пятьсот благих деяний по числу земных поклонов, ему Аллах также возводит дворец из яхонта в Раю.

Месяц Рамадан — это месяц великой благодати, воздаяние за поклонение только в одну ночь Лайлат аль-Кадр, которая содержится в этом месяце, превышает воздаяние за поклонение в течение тысячи месяцев. Это месяц, в котором соблюдение поста днем является обязательным, поклонение по ночам — особо ценной сунной.

Рамадан — это месяц проявления терпения, а возда-

яние за терпение — это Рай. Это месяц оказания помощи друг другу, месяц оказания милости бедным, месяц расширения благ правоверным. Кто даст на разговенье какую-либо пищу одному человеку, который соблюдал пост (хоть один финик, хоть глоток воды), тому прощаются грехи и его освобождают от Ада, ему также записывают такое же воздаяние, какое получит постившийся.

Начало месяца Рамадан — это милость, середина — прощение грехов, а конец — освобождение от огня Ада. В этом месяце следует усердствовать в совершении четырех деяний. Это свидетельство в единственности Бога (то есть убежденное произнесение *«Ля илягъа иллялагъ»*), мольба о прощении грехов, мольба о наделении Раем и мольба о защите от Ада. Рамадан — это лучший месяц для правоверных и худший месяц для лицемеров. Каждую ночь этого месяца ангел возвещает: «О тот, кто стремится к благому, старайся в совершении благого! О тот, кто творит дурное, прекрати творить дурное». В этом месяце нисходят милости Аллаха и прощаются ошибки (погрешности). Каждую ночь Рамадана по велению Аллаха ангел также возвещает: «Нет ли просящего, чтобы дать ему, нет ли кающегося, чтобы принять его просьбу, нет ли молящего о прощении грехов, чтобы простить его». Но не прощаются грехи тем, кто постоянно пьет, прерывает родственные узы и враждует с людьми, если они не покаются.

Кроме перечисленных, еще много ценностей заключают в себе соблюдение поста и месяц Рамадан. *(Все приведенные сведения о ценности поста и месяца Рамадан взяты из книги достоверных хадисов аль-Хафиза аль-Мунзари «Ат-таргиб ваттархиб», том 2, стр. 5-26).*

Кто пропустит один пост в месяце Рамадан без уважительной по Шариату причины, тот не наверстает упущенное, даже если всю жизнь будет соблюдать пост. Об этом говорится в хадисе.

Всевышний Аллах показал Посланнику Аллаха ﷺ людей, подвешенных на гвоздях, забитых в пятки, рты у них были порваны, и они истекали кровью. Он спросил архангела Джибрила: **«Кто эти люди?»** Тот ответил: **«Это те, кто разговлялись раньше времени»**. Такое же наказание ждет и тех, кто не соблюдает пост без уважительной по Шариату причины.

А теперь поговорим об этических нормах (*агабах*) поста. Чтобы получить совершенное воздаяние за пост, необходимо соблюдать и его адабы. Переведем некоторые из них:

Глаза следует оберегать от взоров на запретное: на чужие ошибки, чужих женщин, на все дурное, что показывают по телевизору, на красоты этого мира; уши — от слушания запретного: лжи, хулы, клеветы, музыки, лишних разговоров; язык — от лжи, хулы, клеветы, лишних разговоров; утробу — от употребления запретного; руки — от притрагивания к запретному; ноги — от хождения по запретным местам; нос — от вдыхания ароматов. Не следует ругаться, спорить, драться, даже если вас кто-то провоцирует на это, скажите вежливо, что соблюдаете пост и не хотите спорить. Соблюдая пост, поминайте Аллаха, просите у Него, читайте почаще Коран, салават Пророку ﷺ, раздавайте милостыню, помогайте братьям по вере, радуйте их, улучшайте отношение с домочадцами.

Посещайте регулярно мечети для совершения обязательных намазов и намазов-таравих, разговляйтесь сразу после наступления срока, до совершения вечернего намаза, старайтесь открывать пост финиками, если нет фиников, то водой, если и воды нет, то чем-либо сладким. После открытия поста обращайтесь к Аллаху с мольбами, ибо это период, когда принимается мольба. Перед рассветом вставайте, чтобы поесть, постарайтесь растянуть этот прием пищи до начала времени поста, то есть прекратите прием пищи

незадолго (за 15-20 минут) до начала времени рассветного намаза. Не отягощайте тело излишней едой ни перед рассветом, ни при разговении, ибо это мешает поклонению Аллаху. Проведите время между вечерним и ночным намазами в поклонении. Старайтесь вставать ночью и совершать намазы, обращаться к Аллаху с мольбами. Старайтесь совершить побольше других благих деяний. Не давайте себе увлекаться радостями этого мира: веселием, шутками, юмором, другими развлечениями. Побуждайте ко всему этому жен и детей своих, других близких людей.

Месяц Рамадан — это месяц, в котором следует стараться в поклонении, особенно в последние его десять дней, проводя время в мечети в и'тикафе, а ночи — в бдении. Посланник Аллаха ﷺ в последние десять дней Рамадана убирал постель и проводил время в мечети в и'тикафе, стараясь в поклонении Аллаху, а также велел своему семейству стараться в поклонении. Поскольку одна из последних десяти ночей является ночью Лайлат аль-кадр, а за поклонение в эту ночь воздается как за поклонение в течение тысячи месяцев, нам также следует стараться в эти последние десять дней и ночей.

Если говорить коротко, дорогие братья и сестры, кто стремится к совершению благих дел, как об этом говорится в Коране и хадисах, тот пусть старается в этом месяце, а кто творит дурное — пусть прекращает делать это.

О главной цели предписания поста говорится в следующем хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом: ***«Кто бы ни постился, не воздерживаясь от гурных, запретных речей и не прекращая запретных деяний, то Аллах не нуждается в его отказе от пищи и питья».***

В хадисе, приводимом Хакимом, тоже говорится: ***«Сколько тех, кто соблюдает пост, не получая от него никакой пользы, кроме голода и жажды».***

Дорогие братья, поскольку поклонение, совершенное

без знания, не принимается, спрашивайте у алимов и читайте в книгах об обязанностях (**аркан**), условиях (**шурут**), суннах и адабах поста, а также о том, что нарушает пост.

Да поможет Аллах всем мусульманам соблюдать пост и провести месяц Рамадан так, чтобы были довольны Аллах и Его Посланник ﷺ. Аминь!

ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ

Хвала Аллаху, который сделал нас братьями по вере! Салават и саям Пророку Мухаммаду, завещавшему нам укрепление этого братства! Благословение его семье и всем сподвижникам!

Дорогие братья, Всевышний Аллах сделал нас братьями по вере, сделал нас из мусульманской уммы. В Коране говорится (смысл): **«Поистине, верующие – это братья»**. (Сура «аль-Худжурат», аят 10).

В достоверном хадисе, приведенном имамом Муслимом, говорится: «Мусульманин мусульманину брат. Он не притесняет его, не оставит без помощи и не позволит, чтобы он оказался в трудном положении».

То, что мы братья по вере, что мы из мусульманской уммы, — это самое великое благо для нас, и мы обязаны быть благодарными Аллаху за это благо. Братство по вере намного сильнее и крепче, чем кровное братство. Ведь кровное братство ограничено этим светом, а братство по вере существует как на этом свете, так и на том. Кровное братство мы приобретаем через родителей, а братство по вере — через Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ. Именно поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Я для вас — что отец для детей»**. (Абу Давуд, Насаи, Ибн Мажа).

Родители всегда желают, чтобы между их детьми складывались хорошие отношения. А Пророк Мухаммад ﷺ еще больше желает, чтобы между людьми из его уммы складывались благие отношения. Ведь милосердие Пророка ﷺ по

отношению к людям из его уммы превосходит милосердие родителей к детям. Пророк Мухаммад ﷺ более милостив к мусульманину, даже чем он сам к себе. Поэтому он четко изложил обязанности мусульман по отношению друг к другу.

Мы видим, как ревностно многие люди защищают свои права на преходящие блага короткой жизни на этом свете. Как же следует стараться нам, мусульманам, в соблюдении взаимных прав и обязанностей, ведь от этого зависит счастье как на этом, так и на том свете.

Перечислим некоторые обязанности мусульманам по отношению друг к другу, на которые указал Посланник Аллаха ﷺ.

Аль-Бухари и Муслим приводят хадис, рассказанный Абу Хурайрой, да будет доволен им Аллах, который передает слова Посланника Аллаха ﷺ: «У мусульманина перед мусульманином пять обязанностей: ответить на его приветствие, посещать его при болезни, участвовать в его похоронах, ответить на его зов и чтение за него мольбы (*gy'a*): **«Да смилуется над тобой Аллах!»**, если тот чихнет». А в хадисе, приведенном Муслимом, говорится: «Когда встретишь его, то приветствуй, если он попросит совета, то наставляй». В хадисе, приведенном имамом Ахмадом, говорится: «Пожелай другим то, что желаешь самому себе, и не желай другим того, чего не желаешь себе». В хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, говорится: **«Если кто-то из них (мусульман) попросит чего-либо, то отдай ему и помоги тому, кого притесняют».**

В высокочтимом Коране говорится о благочестивых верующих (смысл): **«Это те, которые милосердны друг к другу».** (Сура «Аль-Фатх», аят 29). Ибн 'Аббас, да будет доволен им Аллах, комментируя этот аят, сказал: «Это из признаков уммы Мухаммада ﷺ: когда тот, кто похуже, увидит того, кто лучше него, то он молится за него: **«О Аллах, благослови то**

благое, чем Ты его огадил, и укрепи его в этом, и не лиши нас пользы от него». Когда же увидит тот, кто лучше, того, кто хуже него, то и он молится за него: **«О Аллах, веги его к покаянию и прости ему грехи его».** Но ныне некоторые мусульмане далеки от приведенного в этом аяте признака, ибо благие хулят тех, кто похуже, и наоборот.

В достоверном хадисе, приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«В любви и милосердии друг к другу верующие подобны телу [человека]: когда болит какой-либо его орган, то и остальное тело лихорадит и лишается сна».**

Этот высокочтимый хадис призывает мусульман сплотиться, не оставаться равнодушными к боли, страданиям, проблемам друг друга. И если мусульмане не ведут себя таким образом, значит, вера их несовершенна.

В другом хадисе говорится: «Кого не волнует проблемы мусульман, тот не из них».

Нельзя наносить какой-либо вред мусульманам, даже думать об этом нельзя. В достоверном хадисе, приведенном аль-Бухари и Муслимом, говорится: «Мусульманин — это тот, язык и руки которого безопасны для мусульман».

Из этого высокочтимого хадиса следует, что не может быть настоящим мусульманином тот, от языка или рук которого исходит хоть малое зло для других. Нанесение вреда мусульманам влечет нестерпимые муки в вечной жизни.

Один из таби'инов Ибн 'Аббас аль-Муджид сказал: «Всевышний Аллах навлечет на обитателей Ада чесотку, такую, что они станут чесаться, пока не раздерется мясо до костей. Тогда раздастся голос, вопрошающий: «Не мучаетесь ли вы из-за этого?». Они ответят: «Да, мучаемся». Им будет сказано: «Это вам за вред, который вы нанесли мусульманам в земной жизни». То есть нельзя мусульманину делать ничего плохого, даже смотреть на человека запрещено, если это ему не нравится. Нужно стараться всегда и во всем делать

людям добро. Даже если просто убрать с дороги то, что мешает людям и за это предусмотрено большое вознаграждение. В достоверном хадисе говорится, что один человек получил Рай за то, что он срубил дерево, которое росло на дороге и мешало людям.

Теперь сверим со сказанным деяния некоторых молодых людей, которые разговаривают друг с другом, остановив свои автомашины прямо посреди дороги, или тех, кто паркует свои машины где попало, мешая другим, строит заборы, дома, будки, закрывая дорогу, мешая свободному передвижению. Одним из худших деяний последних лет стало сооружение на асфальте поперек дороги так называемых «лежачих милиционеров».

Обязанностью мусульманина по отношению к другим людям является также проявление благонравия. Благонравие возвышает мусульманина на уровень тех, кто проявляет старательность в поклонении, проводя дни в посте, а ночи в бдении, поклоняясь Всевышнему. Так говорится в высокочтимом хадисе.

Мусульманину следует проявлять уважение к старшим и милосердие к младшим. Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот не из нас, кто не уважает старших и не милосерден к младшим».*** (Табрани, Абу Давуд, Ахмад).

Мусульманину следует проявлять вежливость, благожелательность, довольство при общении с людьми. В хадисе сказано: ***«Поистине, Аллах любит того, кто кроток и доброжелателен».*** (Байхаки).

Посланник Аллаха ﷺ сказал своему сподвижнику Му'азу, да будет доволен им Аллах: ***«Завещаю тебе: будь богобоязненным, говори только правду, соблюдай договора, оправдывай доверие, не будь вероломным, защити соседей, будь милосердным к сиротам, в речах будь вежливым, приветствуй людей и не проявляй высокомерия».*** (Хараити, Байхаки). Соблюдение договора и выполнение обещаний

также входят в наши обязанности. Договор подобен долгу, его следует исполнять. Несоблюдение договора — из признаков мунафигов, то есть лицемеров в религии. Нельзя также проявлять высокомерие из-за богатства или занимаемого высокого общественного положения, высокой должности. Посланник Аллаха ﷺ был самым скромным из людей, он помогал беднякам и вдовам решать их проблемы. *(Насаи, Хаким).*

Также следует воздержаться от хулы братьев по вере, нельзя даже слушать хулу в их адрес. В хадисе говорится: **«Клеветник в Рай не войдет».** *(Аль-Бухари, Муслим).*

Нельзя также держать обиду на мусульманина более 3-х дней, какой бы большой обида ни была. В хадисе сказано: **«Не подобает мусульманам прекращать общение с братом по вере (то есть держать на него обиду) более чем на 3 дня, отворачиваться друг от друга при встрече. И лучший из них тот, кто приветствует первым».** *(Аль-Бухари, Муслим).*

Обязанностью мусульманина также является совершение добра всем людям, как хорошим, так и плохим. В хадисе сказано: **«Совершение добра и по отношению к хорошему и по отношению к плохому является следующим после уверования признаком (основой) ума».** *(Табрани).* Но если известно, что плохой человек, которому сделали добро, воспользуется этим для совершения дурного, то по отношению к нему нельзя совершать добро.

Мусульманину запрещено переступать порог дома другого мусульманина без его разрешения. В хадисе сказано: **«Разрешения [войти в чужой дом] попроси трижды. Если получишь разрешение — входи, а если нет — возвращайся обратно».** *(Аль-Бухари, Муслим).* Если разрешение не дано, то нельзя обижаться на это.

Обязанностью мусульманина также является соблюдение справедливости по отношению к другим людям. Следует поступать по отношению к другим так же, как бы тебе

хотелось, чтобы другие поступали по отношению к тебе. В хадисе говорится: ***«Кто желает отдаления от Ага и вступления в Рай, тот пусть придерживается убеждения, что Бог один и Мухаммад — Его посланник, и поступает по отношению к другим так же, как он желает, чтобы поступали по отношению к нему другие».*** (Хараити).

Из обязанностей мусульманина является также проявление почтения к уважаемому человеку. В хадисе сказано: ***«Если прибудет к вам авторитетный среди своего народа человек, то и вы окажите ему почтение».*** (Хаким).

Еще есть хадис, в котором говорится, что каждого следует посадить на свое место, то есть каждому следует воздать должное, соответствующее его статусу, авторитету.

Мусульманину следует примирять враждующих друг с другом, обиженных друг на друга мусульман. В хадисе сказано: ***«Рассказать вам о деянии, лучшем, чем совершение намаза, соблюдение поста или раздача милостыни? Это примирение враждующих. Обиды, вражда между мусульманами подобны лезвию, сбрывающему религию».*** (Абу Давуд, Тирмизи).

Из этого хадиса видно как велико вознаграждение за примирение мусульман и как велик вред от вражды, отношений между мусульманами, который лишает нас веры. Нам лучше находится в земле, чем жить на этом свете, не имея истинной религии. Шариат разрешает даже обман ради примирения мусульман.

Долгом мусульманина перед другими мусульманами является сокрытие их недостатков. В достоверном хадисе говорится: ***«Кто скроет недостатки мусульман, и Аллах скроет его недостатки как на этом, так и на том свете».*** (Муслим).

Следует также остерегаться того, что может вызвать сомнения у мусульман. Кто совершит такое, что вызовет сомнения и дурные мысли, предположения у мусульман, и

тем самым подтолкнет их к греху, и тому запишется грех за это. Когда Пророк ﷺ разговаривал со своей женой Сафийт, мимо них прошел один человек. Пророк ﷺ подозвал его к себе и сказал: «Это моя жена Сафийт». Тот сказал: **«О Посланник Аллаха ﷺ, разве стану я думать о тебе плохо?»** Пророк ﷺ ответил: **«Сатана ходит в теле человека там же, где и кровь».** (Аль-Бухари, Муслим, Ахмад).

Также по возможности следует оказывать помощь мусульманам. В достоверном хадисе говорится: «Аллах помогает рабу Своему, пока тот помогает брату по вере». (Муслим).

Из обязанностей мусульманина является оказание помощи и поддержки мусульманину, оказавшемуся в беде. В достоверном хадисе говорится: **«Кто бы ни оказал помощь мусульманину, на которого обрушилось несчастье в этом мире, Аллах отводит от него несчастье на том свете».** (Муслим).

Из обязанностей мусульманина перед другими людьми является исполнение их нужд. В достоверном хадисе говорится: **«Хождение для исполнения нужд брата по вере лучше для каждого из вас, чем совершение и'тикафа в моей мечети, то есть пребывание в ней в поклонении, в течение двух лет».** (Хаким). А за и'тикаф, то есть за пребывание в поклонении в мечети Пророка ﷺ, предусмотрено неописуемо большое вознаграждение.

В обязанности мусульманина также входит ходатайство и посильная помощь всем мусульманам через какого-либо начальника или чиновника, с которым у него хорошие отношения. В Коране сказано (смысл): **«Кто бы ни содействовал в осуществлении доброго дела, он получит долю от этого».** (Сура «ан-Нисаъ», аят 85).

В достоверном хадисе говорится: **«Окажите содействие, за это вам запишут вознаграждение».** (Аль-Бухари).

Говорят также, что лучшая милостыня — это милостыня языка.

Из обязанностей мусульманина является также приветствие всех встретившихся мусульман, начало общения с ними с приветствия. Частое приветствие — из самых высокоценных деяний. В достоверном хадисе говорится: **«Клянись Аллахом, не вступите вы в Рай, если не будете иметь истинную веру (иман), истинную веру вы не будете иметь, пока не полюбите друг друга. Рассказать вам о деянии, совершив которое, вы полюбите друг друга? Распространяйте приветствие среди вас».**

Из обязанностей мусульман также является рукопожатие при встрече. В хадисе говорится: **«Когда мусульманин здоровается за руку с братом своим по вере, то грехи их обоих осыпаются с них, словно листья с дерева».** (Баззар).

Обязанностью мусульман также является не поднимать мусульманина с места, на котором он сидит, а также освобождать место для подошедшего, уплотняя ряды сидящих. В достоверном хадисе говорится: **«Пусть не поднимают одного, чтобы освободить сидячее место другому, но пусть сдвигаются плотно друг к другу для высвобождения места для него».** (Аль-Бухари, Муслим).

Обязанностью мусульман также является защита, по мере возможности, тела, имущества и чести мусульманина от притеснения его другими. В хадисе говорится: **«Кто бы ни пострадал из-за защиты брата по вере, это станет для него преградой от огня адского».** (Тирмизи).

В другом же хадисе говорится: **«Кто не помогает брату по вере, имея такую возможность, тому и Аллах не поможет ни на этом, ни на том свете. А тому, кто помогает, — и Аллах поможет в обоих мирах».** (Ибн Аби аг-Дунья). Если сосед или сослуживец имеет дурной нрав, мусульманину следует стараться избегать конфликтов, налаживать ровные отношения. В Коране говорится (смысл): **«Отводи зло добром».** (Сура «аль-Муъминун», аят 92).

Мусульманину также следует любить бедняков, не

гневить их. В хадисе говорится: «О 'Аишат, полюби бедняков и приблизь их к себе, и тебя приблизит Аллах в Судный день».

Пророк ﷺ сказал Абу Бакру, да будет доволен им Аллах: ***«О Абу Бакр, если ты разозишь бедняков, то и Господь твой разгневается на тебя».*** (Муслим).

Мусульманину не следует подхалимничать перед богачом из-за его богатства, каким бы большим оно ни было. В хадисе говорится: ***«Если кто-то станет подхалимничать перед добрым богачом из-за его богатства, то религиозность (вера) его уменьшается на одну треть».***

Мусульманин также должен заботиться о сиротах, помогать им, привести в дом и вырастить их. В достоверном хадисе говорится: ***«Я и тот, кто содержит сироту, будем вместе в Раю, как эти два пальца».*** (Муслим).

Мусульманин также должен радовать мусульманина, давать ему советы от чистого сердца. В достоверном хадисе говорится: ***«Религия — это доброе наставление».*** (Муслим).

В другом хадисе говорится: ***«Поистине, Аллах любит людей, радующих верующих».*** (Табрани).

Мусульманину следует отдалиться от всего того, что может разжигать вражду между мусульманами. В Коране говорится (смысл): ***«Скажи рабам Моим, чтобы они изрекали только благое, поистине, сатана желает раздора между ними».*** (Сура «аль-Исраъ», аят 53).

Данный аят призывает нас, чтобы мы не давали сатане никакой возможности посеять раздор между мусульманами.

Мусульманам не подобает ссориться друг с другом. В достоверном хадисе говорится: ***«Кто бы ни прекратил спор, зная, что он неправ, Аллах возведет ему дворец на краю Рая, и кто бы ни прекратил спор, будучи правым, Аллах возводит ему в Раю дворец на самом высоком месте».*** (Тирмизи).

Истину следует высказывать вежливо, благожелательно,

но если тот, кому это адресовано, не воспринимает ее, то следует оставить его, не ведя с ним спор, ибо спор порождает неприязнь и приводит сердца в смятение.

Мусульманин обязан хранить тайну другого мусульманина, не скрывать своих симпатий, высказывать отношение и любовь к тем, кто ему нравится, обращаться к Всевышнему с доброй молитвой за братьев и сестер по вере. В хадисе говорится: ***«Если мусульманин обратится к Аллаху с мольбой: «О Аллах, прости грехи всем мусульманам и мусульманкам», то Аллах прощает ему грехи по числу всех мусульман».***

Мусульманину не следует завидовать другим, ибо, как говорится в хадисе Посланника Аллаха ﷺ, ***зависть сжигает добрые деяния, подобно тому как огонь сжигает дрова.*** Поэтому, когда увидишь нечто хорошее у мусульманина, то следует просить у Аллаха увеличения ему этого блага. В таком случае его покидает зависть и Аллах дает ему еще большее благо, чем то, о котором он просил для другого.

Также долгом мусульманина является посещение больного. Следует, положив руку на его голову, спросить о его состоянии, молить у Аллаха блага для него, то есть читать за него дуа. Мусульманину также следует посещать могилу мусульманина, выразить соболезнование тому, к кому пришло несчастье, следует учить того, кто в этом нуждается, удерживать от совершения греха того, кто это делает. Не следует враждовать с мусульманами и желать для себя того, чем владеют они. Для младших следует быть отцом, для старших — сыном, для ровесников — братом.

Кроме перечисленных, есть и другие обязанности мусульманина перед другими мусульманами. Особенно следует стараться исполнять эти обязанности по отношению к соседям, друзьям, родственникам.

Следует отметить, что мусульманин должен относиться хорошо, проявить благонравие не только по отношению к

мусульманам, но и по отношению к последователям других религий, если они не вредят Исламу. Так учит нас наша религия.

Дорогие братья по вере, если мы, мусульмане, будем вести себя так, как этого требует от нас наша религия, будем соблюдать по отношению друг к другу перечисленные выше обязанности, то жизнь на земле станет счастливой, блаженной, нами будет доволен Аллах и возрадуется Пророк ﷺ, и мы получим высокие райские блага в вечной жизни. А если мы последуем за сатаной и станем пренебрегать этими обязанностями, то нас будут преследовать несчастья в земной жизни, на нас разгневается Аллах, опечалится Пророк ﷺ, и мы подвергнемся адским мучениям на том свете.

Да поможет Всевышний Аллах всем мусульманам вести себя так, как это повелевает нам наша религия, и сплотиться, словно единое тело, как об этом сказал Пророк ﷺ! Аминь!

ЭТИКА ТОРГОВЛИ

Вся хвала Аллаху, Господу миров. Салават и салам Его Посланнику ﷺ, его семье, сподвижникам и всем.

Далее. Ни для кого не секрет, что торговля занимает в жизни человека особое и важное место. Основной целью Ислама является благоустройство, улучшение жизни человека в обоих мирах. Поэтому и для торговли Ислам установил определенные правила и нормы, соблюдение которых гарантирует людям успех и выгоду, так же как их невыполнение оказывается вредным для людей.

Достоинства и значимость торговли

В Священном Коране сказано (смысл): **«Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество – рибан»**. (Сура «Аль-Бакара», аят 275). Также в Священном Коране говорится (смысл): **«Разойдитесь по земле и ищите пропитание, т.е. ризк Аллаха»**. (Сура «Аль-Джуму'а», аят 10).

В благородном хадисе отмечается: **«Справедливый торговец в Судный день воскреснет вместе с сиддикунами и шахидами»**. (Тирмизи, Хаким и др.). В другом хадисе сказано: **«Справедливый торговец в Судный день будет находиться в тени 'Арша»**. (Дайлами, Исфахани). Еще хадис гласит: **«Справедливому торговцу не воспрепятствуют войти через любые врата Рая»**. В другом хадисе сказано: **«Вы занимайтесь торговлей, поистине, в ней заключены девять десятых пропитания, удела»**. (Ибрахим, аль-Харби, Саид бин Мансур).

Искренность намерения

Намерение человека, занимающегося торговлей или

другой работой, находящегося на какой-то службе, занятого улучшением материального состояния своей семьи, должно быть благим, чистым. В благородном хадисе сказано: **«Поистине, деяния рассматриваются по намерениям».** (Аль-Бухари, Муслим). Если человек, совершая такие дозволенные деяния, как прием пищи, сон, сближение с супругой и другие мирские поступки, будет иметь хорошее намерение, то они превращаются в 'ибадат, т.е. считаются богослужением. Намерение торговца должно заключаться в выполнении коллективной обязанности — фарз аль-кифая, которую вменил нам Всевышний Аллах. Ведь если все люди забросят торговлю и никто не будет заниматься ею, то народ погибнет. Также его намерение должно заключаться в том, чтобы ему не пришлось заниматься попрошайничеством, ибо оно, кроме крайне необходимых случаев, является запретным (**харам**) деянием. В достоверном хадисе сказано: **«Для того, кто открыл для себя одни врата попрошайничества, Всевышний откроет семьдесят врат бедности».** (Тирмизи). Занимающийся торговлей должен иметь намерение содержать себя, свою семью, детей и родителей, обеспечивать их необходимым и оказывать посильную помощь соседям, бедным и нуждающимся.

Однажды, когда Посланник Аллаха ﷺ сидел со сподвижниками, они увидели, как некий крепкий, сильный и энергичный молодой человек в раннее время спешит по своим делам. Присутствовавшие сказали: «О, какая была бы польза, если бы свою силу и энергию этот парень использовал и тратил на пути Аллаха!». Тогда Пророк ﷺ заметил: «Вы не говорите так. Если он спешит в поисках средств для существования, дабы уберечь себя от попрошайничества, то он находится на пути Аллаха. Или если он вышел в путь в поисках пропитания для своих слабых родителей, то он также находится на пути Аллаха. Или же если он вышел в путь с целью добыть средства для содержания своей слабой семьи

— жены и детей, то он также является находящимся на пути Аллаха. А если он вышел в поисках имущества с намерением стать богаче других или из гордости, высокомерия, то в таком случае он находится на пути шайтана».

Приобретение необходимых знаний о правилах торговли

В хадисе сказано: **«Стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина».** (Ахмад, Байхаки, Ибн Магжа). В наше время торговля на рынках и в магазинах получила широкое распространение. Поэтому всякий продавец и покупатель обязаны знать арканы (составные части) и шуруты (условия) торговой деятельности. Человек, занимающийся торговлей, не изучив ее основы, впадает в грех, и он, сам того не зная, употребляет запретное (**харам**) и занимается ростовщицеством (**риба**).

Составные части торговли

Для того чтобы торговля считалась действительной, необходимо соблюдать все ее следующие обязательные составные части:

Первой составной частью торговли является наличие продавца и покупателя. Они оба должны быть достигшими совершеннолетия и умственно полноценными. Сделка, совершенная с несовершеннолетним или с умственно отсталым человеком, согласно Шариату, считается недействительной, и деньги, вырученные подобным образом, как и купленный товар, также являются греховными (**харам**). По мазхабу имама Абу Ханифы, можно заключить торговую сделку с проницательными, сообразительными, но несовершеннолетними детьми, если на то у них есть разрешение опекуна (**вали**). В противном случае такая сделка запретна. Поэтому по мере возможности старайтесь не вести торговлю с детьми. Если насильно заставили кого-либо совершить

торговую сделку, то вырученные от этого средства не являются дозволенными (**халал**).

Вторая составная часть — это наличие товара. У этого рукна существует шесть условий (**шарт**):

Первым условием является, чтобы сама основа предмета торговли была чистой, дозволенной. Если его основа не является чистой, например, связанной с собакой, свиньей, кизяком, кровью, спиртными напитками и т.п., то торговой сделки как таковой не получится вообще. Деньги, полученные от их продажи, также являются запретными. Сегодня, к большому сожалению, даже среди мусульман распространена торговля колбасой, содержащей в себе свиной жир, спиртными напитками, одеждой и обувью, сшитыми из свиной кожи, наркотиками, сигаретами и прочими одурманивающими разум веществами. Иметь с такими людьми торговые отношения, покупать у них подобные вещи и употреблять их также является запретным (**харам**).

В хадисе Посланника Аллаха ﷺ сказано: **«Поистине, Аллах запретил алкоголь и средства, вырученные за нее, мертвое животное и деньги, полученные за него, свинью и деньги, полученные за нее»**. (Абу Давуд). Другой хадис гласит: **«Самое достойное для плоти, увеличенной на теле человека вследствие употребления им недозволенного, это огонь Ада»**. (Тирмизи, Байхаки). Во многих хадисах сказано, что проклятие Аллаха ложится на каждого, кто занимается перевозкой спиртного, на продавца и покупателя, изготовителя и употребляющего, а также на того, кто предлагает употребить его. В наше время многие люди продают кизяк животных в качестве удобрения. Это дозволяется мазхабом Абу Ханифы. Поэтому продающая его и приобретающая стороны пусть следуют его мазхабу.

Второе условие: предмет купли-продажи должен быть полезным. К примеру, можно продавать приносящих пользу насекомых, змей, птиц, кошек, зверей, пчел. Однако

нельзя продавать музыкальные инструменты, изваяния и памятники животным, их портреты и картины. То есть то, что из них запрещено использовать, запретно и для купли-продажи. Но можно продавать куклы для маленьких девочек.

Третье условие: предмет торговли должен покупаться или продаваться его хозяевами или их уполномоченными представителями. Чужое имущество (к примеру, дом, недвижимость, автомобиль и т.п.) запрещено продавать или покупать без его хозяина, или без его разрешения. Обнаружив его хозяина, необходимо вернуть ему это имущество в случае, если оно было продано или куплено без его ведома, а если это приобретенное имущество потерялось, то необходимо возместить ему соответствующую его стоимости сумму (например, за краденую машину).

Четвертое условие: продаваемая вещь должна быть дозволенной для покупателя. Например, утерянную или насильно отнятую у кого-то вещь нельзя продавать другому, не вернув ее обратно хозяину.

Пятое условие: необходимо узнать меру предмета торговли, взвесив на весах, подсчитав, измерив сахом (мера сыпучих тел), метром или увидев своими глазами. Если товар, состояние и положение которого не изменяются со временем, видели раньше, то нет необходимости повторно смотреть на него при покупке.

Шестое условие: при купле-продаже нужно остерегаться попадания в риба, т.е. ростовщичество. Люди, занимающиеся обменом валют, торговлей золотыми и серебряными украшениями или пищевыми продуктами, должны досконально изучить все, что касается риба, прочитав об этом в соответствующей литературе или спросив у ученых-богословов. В противном случае они, сами того не зная, будут заниматься риба, а оправданий, что они, мол, не знали об этом, Всевышний не приемлет. Риба является одним из самых

тяжких грехов, и Аллах проклял всякого, кто имеет отношение к этому. Всевышний Аллах и Его Пророк ﷺ объявили в Коране войну тому, кто занимается рибом, в хадисе даже сказано, что грех за ростовщичество более тяжкий, чем за совершение человеком прелюбодеяния со своей матерью. В риб, в частности, попадают люди, которые дают деньги другим под проценты, а также те, кто работают в банках.

Также продавцу и покупателю необходимо произнести «я продал» и «я купил» соответственно. Но нельзя указывать, оговаривать срок и ставить какие-то условия.

Сегодня самым распространенным среди торговцев пороком является обвешивание на весах, обмеривание, в частности, на заправках не доливают горючее топливо, т.е. убавляя другим, прибавляют себе. Это является тягчайшим грехом и насилием, которые запрещены Кораном и хадисами. В Священном Коране сказано (смысл): **«Большое горе и пропась Ада обвешивающим, которые берут сполна, когда отмеривают и взвешивают себе, а когда отмеривают и взвешивают людям, то уменьшают в весе. Разве они не думают о том, что после смерти их снова воскресят в великий день Суда?!»**. (Сура «Аль-Мутаффифина», аяты 1-6).

Великий день, о котором повествует Коран, является тем днем, когда люди будут пребывать в невыносимой тесноте, испытывая сильный голод, жажду и страх, когда солнце будет приближено и люди будут утопать в собственном поту, день, когда люди, будучи не в состоянии терпеть его мучения, будут кричать, чтобы их побыстрее отправили хотя бы в Ад. Всевышний Аллах во времена пророка Шу'айба عليه السلام погубил целый народ, среди которого было принято обвешивать и обманывать людей в торговле. Одна чужая копейка может стоять на том свете миллиардов долларов. Торговцы, обвешивающие людей, обманывают тысячи человек, и это самое худшее, что они делают. Если они захотят попросить у них прощения, то как же они сделают это и как они най-

дут этих людей?! В прежние времена благочестивые люди, покупая что-нибудь, для уверенности брали на копейку или на зернышко меньше, чем положено, продавая же давали немного больше положенного. Они говорили, что не продают за зернышко Рай и не покупают за него Ад.

Еще распространенным в наше время обманом в торговле является скрывание дефектов товара: обувь, одежду, фрукты, овощи выставляют лучшей стороной кверху, а испорченную сторону товара, его недостатки скрывают. Продаются бензин, перемешав его с этилом, соляной кислотой, сбывают фальшивые доллары и т.п. *Однажды Посланник Аллаха ﷺ протянул руку за хлебом, собираясь купить его. И хлеб оказался снизу сырым. Тогда Пророк ﷺ спросил у продавца об этом, и тот ответил, что хлеб промок из-за дождя. Пророк ﷺ спросил: «Почему же тогда не кладешь хлеб промокшей стороной кверху?». Затем он сказал: «Кто обманывает нас, тот не из нас». (Муслим). Хадис гласит: «Если человек продаст что-либо, скрыв его недостатки, изъяны, то он будет находиться под гневом Всевышнего Аллаха, и ангелы будут постоянно проклинать его». (Ибн Магжа).*

Можно описать достоинства товара, однако нельзя (харам) нахваливать его, приписывая не присущие ему качества. Особенно недопустима лживая клятва. В хадисе сказано: *«Лживая клятва способствует продаже товара, но и лишает его бараката».* (Аль-Бухари, Муслим).

Человек, занимающийся торговлей, обязан изучить условия выплаты обязательного закята с торгового товара. Закят является столпом Ислама. Выплата одного дирхема в качестве обязательного закята лучше, чем добровольное пожертвование (*садака*) золота величиной с гору. Закят защищает имущество человека от бед, избавляет его от скупости, на имущество выплатившего закят нисходит благодать. В Судный день имущество, с которого человек не выплачивал закят, превращают в больших ядовитых змей,

которые обвиваются вокруг его шеи и кусают его. Золото и серебро человека, который не выплачивал закят с них, в Судный день бросают в огонь и накаляют подобно тому, как накаляют железо, прикладывают к его лицу, лбу, к бокам, спине и таким образом мучают его. Домашних животных, с которых он не выплатил закят, превращают в самых больших животных, которые бодают и топчут его. Закят, не выплаченный на этом свете, забирают у человека на том свете. Так говорят Коран и хадисы.

Торговцу также не дозволяется скрывать стоимость продаваемого им товара.

Некоторые наставления и этические нормы торговли

Наставления и этические нормы, которые мы перечислим ниже, не являются обязательными для соблюдения по Шариату. Однако тот, кто выполняет их, получит довольство Аллаха, Его благодать, а также большое вознаграждение на том свете.

1. При купле-продаже чего-либо не одобряется строго настаивать на своем и упорствовать, лучше пойти на небольшие уступки, ибо есть хадис, в котором Пророк ﷺ просит для такого человека милосердия у Всевышнего Аллаха.

2. Не рекомендуется торговцу продавать товар за деньги, превышающие стоимость, за которую он купил этот товар, более чем в два раза. Некоторые богословы говорят, что надбавка должна соответствовать одной трети стоимости товара, но дозволяется продавать и за большее.

3. Товар, приобретаемый для перепродажи, должен быть хорошего качества, ибо подобный товар хорошо раскупается и в нем заключено больше благодати.

4. Торговлю необходимо вести товарами, которые приносят людям пользу. За это человек, кроме мирской прибыли, получит и вознаграждение на том свете соответственно его намерению. А такие бесполезные вещи, как папиросы,

взрывчатка, изображения животных, даже запрещено продавать.

5. Даже если извлекаешь небольшую прибыль, не отвергай покупателей, потому что это будет благоприятствовать твоей торговле и принесет тебе больше выгоды.

6. Нельзя завидовать другим братьям по вере из-за того, что у них товар раскупается. Напротив, соверши для них хорошую мольбу, с тем чтобы у них еще более выросла прибыль.

7. Не будь из числа тех, которые радуются прибыли, но печалются убытку, ибо ты не знаешь, в каком именно из них заключено благо для тебя.

8. Если человек, совершивший с тобой торговую сделку, пришел к тебе опечаленный, с желанием расторгнуть уговор, то не отвергай его, ибо в таком случае Всевышний тебе также простит грехи.

9. Не следует клясться именем Аллаха ради торговли, если даже ты прав, ибо мирское богатство не стоит того, чтобы клясться за него именем Всевышнего.

10. Всякий раз, когда заходишь на рынок, прочти: **«*Ля илягъа илляллагъу вахIдагъу ля шарика лягъу, лягъуль-мульку ва лягъуль-хIамду, юхIйи ва юмиту, ва гъува хIаййун ля ямуту биядигиль хайру, ва гъува гIала кулли шайъин къадир*»**. Хадис гласит, что прочитавшему эту мольбу запишут тысячи благих деяний, простят тысячи грехов и возвысят на тысячи уровней перед Аллахом. *(Тирмизи)*.

11. Во время пребывания на рынке постепенно старайся привыкнуть поминать Всевышнего Аллаха. В хадисе сказано, что человек, поминающий Аллаха среди отвлеченных от Него, подобен живому среди мертвых. Никак нельзя допускать упущения в намазах, посте и т.д., будучи занят торговлей.

12. Будучи занят на мирском рынке торговлей, не забывай о рынке вечной жизни и ее торговле. Рынком вечной

жизни являются мечети, а ее торговлей является поклонение Аллаху. Знай, что ты больше нуждаешься в рынке Ахирата и в его торговле.

13. Не будь жадным до мирского богатства, ибо если даже все обитатели небес и земли придут на подмогу, ты все равно не получишь больше, чем предписано тебе.

14. Веди побольше торговлю и с бедными. Имей также намерение делать пожертвования для них, если они окажутся не в состоянии платить тебе, ибо Всевышний Аллах любит бедных и нуждающихся.

15. Всеми силами старайся не смотреть на рынке на запретное. В хадисе сказано, что огонь Ада не коснется глаз, которые из боязни перед Аллахом отводили от запретного. Если взгляд упал на подобное, то сразу же раскайся, ибо кающийся в своих грехах подобен не совершившему их, если даже он в течение суток совершает грехи 70 раз и раскаивается в них столько же раз.

16. Если заметил, что кто-либо обманывает другого, то попытайся мягко наставить его, ибо это является обязанностью.

17. Увидев, как брата по вере обманывают, окажи ему свою поддержку, и Всевышний на том свете защитит тебя.

18. Не полагайся на людей, не бойся их и не гордись перед ними. Уповай только на Всевышнего Аллаха, ибо Он достаточен для тебя как Покровитель.

19. Не подобает мусульманину входить на территорию рынка первым и выходить из него последним. Хадис гласит, что плохими местами на земле являются рынки. (Но еще худшими являются сауны, казино, стриптиз-бары и т.п.).

20. Полагая, что твой удел, пропитание уменьшается и запаздывает, не пытайся добывать его запретным путем, ибо в хадисе сказано, что посредством запретного невозможно получить блага Аллаха.

21. После возвращения с рынка всегда старайся

отправляться в мечеть и на собрания (**маджлисы**), где приобретают религиозные знания. Ведь тебе не обойтись без религиозных знаний об Имане (вере), Исламе, намазе, связанных с торговлей и т.д.

22. Находясь на базаре, старайся искренне и деликатно повелевать благое и запрещать порицаемое. В хадисе сказано, что другие благие дела по сравнению с этим указанным настолько малы, насколько ничтожна слюна по сравнению с морем. (**Дайлами**).

23. Помогай своему коллеге по работе или работающему по соседству с тобой и не проявляй вероломства. Хадис гласит, что предательство является признаком лицемера.

24. В последнее время распространился такой очень плохой и позорный обычай, как отправление женщин для торговли в другие города и даже страны. Женщине запрещено отправляться в путешествие без сопровождающего ее махрама (отца, мужа, сына, брата и т.д.). Если женщины не соглашаются оставаться дома, то почему же мужчины не отправляются вместе со своими женами, дочерьми, сестрами, матерями, чтобы сопровождать их?! Почему они остаются дома, отправляя своих женщин в подобные места?! Или же почему не велят им остаться дома, довольствуясь тем мирским богатством, что у них есть?!

25. Если кто-то получает от своего дела большую, дозволенную Шариатом прибыль и ту ее часть, в которой у него нет нужды, он жертвует в пользу бедных и нуждающихся, для мечетей и медресе, то ему лучше заняться этой своей деятельностью, нежели желательным (**сунна**) богослужением. Аллах больше любит такое деяние раба, которое приносит пользу народу, чем то, которое полезно только ему самому. Однако если кто-то работает с намерением стать богаче, чем другие, или из высокомерия, то подобный человек, согласно хадису, находится на пути шайтана.

Да поможет нам Аллах познать красоту Ислама. Аминь!

ДЖИХАД С НАФСОМ

Хвала Аллаху, сделавшему джихад с нафсом путем, ведущим человека к счастью в обоих мирах. Салават и саям Пророку Мухаммаду ﷺ, которого Всевышний Аллах сделал посредником, показавшим людям этот путь к счастью, а также его сподвижникам и потомкам, явившим всему миру пример следования по этому пути.

Далее. Когда человек прекращает борьбу с нафсом и попадает в зависимость от страстей, для него закрываются врата, ведущие к счастью в обоих мирах. Многие, следуя страстям, полагают, что они строят счастье в этом мире. Это очевидная близорукость. В действительности же, чем больше человек следует страстям, тем дальше ускользает от него счастье этого мира. А затем, когда настает час смерти, от ее неопишуемой горечи он забывает обо всех удовольствиях бренного мира и самое главное — лишается счастья в вечном мире. Поэтому истинная радость и истинное счастье человека заключаются в борьбе с нафсом (в рамках исламского Шариата) и в укрощении своих страстей и желаний, то есть шахвата. Под термином **«шахват»** подразумевается все, что приносит удовольствие, удовлетворение для плоти человека и от чего нет пользы ни для его религиозности, ни в смысле воздаяния, вознаграждения на том свете. А то, что доставляет удовольствие, удовлетворение плоти и в то же время приносит пользу для религиозности человека, а также пользу на том свете, шахватом не является, то есть Шариат не считает это шахватом и не порицает. Например, прием пищи при голоде, половые отношения с законной супругой (супругом), сон для отдыха тоже приносят удовольствие для

человека. Но пользуясь ими в рамках Шариата и имея при этом соответствующее намерение, человек даже получает вознаграждение за них. Таким образом, шахватом, порицаемым Шариатом, является следование страстям, желаниям и прихотям плоти, которое не приносит пользы религиозности, и более того причиняет вред, если, например, увлекшись страстями не исполняет веления Аллаха.

Получившие широкое распространение в последнее время алкоголь, наркотики, внебрачные половые связи, стремление получить материальные и другие блага любыми путями и т.д., то есть все негативные явления, любое преступление — это результат повального следования страстям наших современников, результат отсутствия или недостаточности борьбы с нафсом у большинства из нас. Именно по этой причине не только получают массовое распространение разные негативные явления, но и сокращаются добрые, благие деяния: мечети почти пустуют, редкими качествами стали отзывчивость, благотворительность, стремление помочь нуждающимся и т.д.

А что творится в Махачкале — столице нашей республики? Производство и продажа алкоголя и табака стали неотъемлемой частью жизни нашего общества. Угрожающих размеров достигла наркомания, всюду появляются сауны, используемые как бордели, различного рода игорные заведения, развлекательные центры, рестораны и кафе, в которых предоставляется весь комплекс услуг для удовлетворения душевных пороков. Почему? Потому что наши люди активно потребляют услуги, предоставляемые в этих заведениях. Мы не ведем борьбу с нафсом, не призываем к этому близких и знакомых. В то же время почти пустуют мечети — дома Аллаха, людей, готовых помогать нуждающимся, тоже очень мало.

Родители не жалеют денег на устройство детей в светские вузы, где, к большому сожалению, процветает весь

комплекс душевных пороков, и в процессе учебы расходуют немалые деньги, в том числе и на взятки, но не так много желающих устроить своих детей в исламские учебные заведения, в которых обучают детей совершенно необходимым для них исламским наукам. Это показатель того, к чему мы стремимся — к бренному миру или вечному. Я не противник светских учебных заведений, они тоже нужны, необходимы. Но в большинстве из тех, что находятся в нашей республике, сегодня не столько дают знания, сколько продают дипломы за взятки, они стали местами деградации нравов. Тем не менее большинство родителей предпочитают такие светские учебные заведения исламским. То есть любовь к бренному миру ведет к забвению мира вечного. Именно поэтому Пророк ﷺ сказал, что любовь к мирскому — это основа всего порочного. Любовь к этому миру приводит мусульман к забвению Всевышнего Создателя, к забвению мира вечного.

Из-за увлеченности страстями большинство мусульман редко поминают Всевышнего Аллаха, намазы совершают с опозданием, до полуночи сидят перед телевизорами и зря проводят драгоценное время. Многие из богатых мусульман не жалеют денег на организацию торжеств разного рода, но нисколько не помогают распространению, развитию Ислама, строительству и функционированию мечетей и медресе. Молодые люди, которые не посещают исламские маджлисы и которым жалко потратить даже сто рублей ради Ислама, легко отдают тысячи рублей за билеты на концерты разных певцов. Молодые девушки не носят исламскую одежду, которая бы оберегала их честь и которую любит Всевышний Аллах. Слепо следуя моде, диктуемой Западом, они надевают одежду, которая не укрывает тела или облегает его так, что видны все очертания.

Дорогие братья! Шахват — это самое страшное оружие шайтана, с помощью которого он получает власть над

сердцем человека и укрепляет свою армию. С помощью этого оружия он вводит в заблуждение людей, толкая их в пропасть. Именно поэтому Посланник Аллаха порицал следование страстям, а в высокочтимом Коране говорится (смысл): **«После них (то есть после людей благочестивых) появится народ, пренебрегающий молитвами и следующий страстям своим. Затем их охватит все дурное, и они будут погублены и будут брошены в самую страшную пропасть Ада».** (Сура «Марьям», аят 59).

В другом аяте Корана говорится (смысл): **«Те, кто следует страстям (т.е. кафиры), желают отклонить вас (мусульман) большим (сильным) отклонением от пути Истины».** (Сура «ан-Нисаъ», аят 27).

Еще в одном аяте Корана говорится (смысл): **«Кто же более заблудший, чем тот, кто отказался от руководства Аллаха и следует страстям своим? Никто».** (Сура «аль-Кисас», аят 50).

Многие аяты высокочтимого Корана повелевают сторониться тех, кто следует страстям своим. Иудейского ученого Бал'ама, который отказался следовать аятам Аллаха и следовал своему шахвату, высокочтимый Коран уподобил псу, у которого язык всегда высунут.

В высокочтимом хадисе говорится: **«Из всего того, чему поклоняются люди, то есть из земных идолов, самым нелюбимым для Аллаха является шахват (страсть, прихоти нафса)».** (Табрани).

Поэтому борьбу с нафсом, борьбу со страстями Коран и хадисы называют самым великим джихадом. Посланник Аллаха ﷺ сказал своим сподвижникам, вернувшимся домой после из войны с кафирами: **«Добро пожаловать! Вы вернулись с маленького джихада на большой джихад».** Сподвижники спросили: **«А что это за джихад?»** Пророк ﷺ ответил: **«Это джихад с нафсом».** (Байхаки, Дайлами, Хатиб. См. «Аль-Батулат», стр. 43).

О том, что джихад с нафсом является самым великим джихадом, свидетельствует и следующий достоверный хадис: **«Настоящий муджахид тот, кто совершает джихад со своим нафсом».** (Тирмизи, Байхаки, Ибн Маджа).

Кто хочет быть наставленным на истинный путь Аллаха, тот должен вести джихад со своим нафсом. В высококочтимом Коране говорится (смысл): **«Те, кто совершает джихад ради Меня, – Я обязательно наставлю их на Мой путь».** (Сура «Марьям», аят 69).

Джихад, о котором говорится в данном аяте, — это джихад со своим нафсом, потому что этот аят был ниспослан в Мекке еще до позволения джихада посредством военных действий.

Кто хочет обрести счастье в мире вечном, тот непременно должен вести джихад со своим нафсом. В высококочтимом Коране говорится (смысл): **«Поистине, местом пребывания того, кто страшится предстояния перед Аллахом и оберегает свой нафс от следования страстям, является Рай».** (Сура «ан-Нази'ат», аят 41).

Еще в Коране говорится (смысл): **«Не следуй страстям своим, ибо они собьют тебя с пути Аллаха».** (Сура «аш-Шу'ара'», аят 38).

Укрощение своих страстей тоже является джихадом с нафсом.

Еще несколько десятков аятов Священного Корана призывают отказаться от следования страстям своим и критикуют тех, кто следует им. Например: 4:15; 7:176; 18:28; 20:16; 25:43; 28:50; 45:23; 5:77; 66: 50; 45:18; 6:56; 2:170; 2:145; 5:48; 5:49; 13:37; 23:71; 28:50; 30:29; 42:5; 47:14; 47:16; 54:3; 6:199. Все эти аяты прямо или косвенно призывают нас к джихаду против нафса. Однако же находятся люди, которые критикуют истинных суфиев за то, что они называют джихад с нафсом самым большим джихадом. Фактически эти люди критикуют не истинных суфиев, а Коран и Сунну Пророка ﷺ.

Только после джихада с нафсом и покорения нафса сподвижники Пророка ﷺ покорили третью часть мира, и создали самое сильное, самое справедливое и самое богатое государство в мире — Исламский халифат. И в дальнейшем все настоящие военные джихады в истории Ислама осуществлялись только после победы в джихаде над нафсом. Так, Салахуддин Айюби сначала организовал специальные школы, в которых обучали молодежь джихаду с нафсом, и только потом приступил к военному джихаду и освободил Байт аль-Мукаддас от иноверцев, отразил крестовые походы.

В наше время в подавляющем большинстве мусульмане оставили борьбу с нафсом, с его прихотями и желаниями, и шахват берет верх над нами. Поэтому врагам Ислама удается манипулировать нами, используя разные пороки нафса. Одних они запугивают, других подкупают и превращают в агентов влияния, то есть в носителей их идеологии, или превращают в шпионов, третьих просто обманывают.

Именно то, что большинство мусульман сегодня следует не столько требованиям и нормам нашей общей истинной религии, сколько за индивидуальными, личными страстями, и является причиной разрозненности мусульман, причиной слабости их позиции в современном мире.

Сегодня в мире живет около полутора миллиардов мусульман, это около четверти жителей нашей планеты. На глазах такого количества мусульман горстка сионистов и их марионетки в политике на протяжении нескольких десятилетий терроризируют мусульман Палестины. Недавно они нагло напали на Ливан, бомбят ливанские города, гибнут сотни ни в чем не повинных людей. Все это происходит потому, что мусульмане оставили борьбу со своим главным врагом, с врагом внутри себя, то есть с нафсом, и отошли от пути Аллаха.

Всемирно известный алим, имам ас-Сайид Мухаммад

Муртазай аз-Забиди пишет: «Джихад с нафсом назван самым великим джихадом потому, что тот, кто не способен победить врага внутри себя, не может выиграть и внешнего врага. Как же он сможет победить внешнего врага, если он покорён врагом, который находится внутри себя». (*«Им-хаф», т.7, стр. 413*). В той же книге написано, что смыслом джихада с нафсом является покорение его и принуждение совершать благие деяния, которыми Аллах бывает доволен.

Джихадом являются все деяния, совершаемые вопреки страстям, желаниям и прихотям нафса, во имя Аллаха, во исполнение Его велений. Например, если тот, кто не посещает мечеть, заставит себя ходить в мечеть — это является его джихадом. Изучение исламских наук, стремление узнать что-то новое из исламских наук и следование этому тоже есть джихад. Расходование средств на строительство и функционирование мечетей и медресе, на развитие Ислама вопреки нафсу, вопреки его любви к богатству — это тоже джихад. Воспитание детей в духе Ислама, прививание им любви к Аллаху и Пророку ﷺ — это тоже джихад. Для тех, кто любит посещать различного рода развлекательные центры и заведения, такие как клубы, театры, рестораны, кафе, игровые залы, казино, бордели под вывеской саун и т.д., — отказ от всего этого тоже есть самый большой джихад с их стороны. Если кто-то вопреки своему желанию откажется смотреть по телевизору вредные, с точки зрения Ислама, или бесполезные передачи — это тоже джихад. Частое поминание Аллаха, частое чтение салавата, совершение намазов-сунна, чтение Корана — это тоже джихад. Любовь к мусульманам, переживание за них, когда они в беде, сочувствие им, чтение мольбы за них — это тоже джихад. Добросовестное исполнение своей работы, как велит Шариат, честная торговля, добывание дозволенного (халал) пропитания — это тоже джихад. Ношение исламской

одежды — это тоже джихад. Говоря коротко, отказ от всего чуждого Исламу, от следования западному образу жизни в том, что противоречит Исламу, следование во всем Шариату, ведение исламского образа жизни в условиях нашей республики — все это является джихадом. Каждый мусульманин найдет поле для борьбы с нафсом, найдет что улучшить, от чего отказаться во имя лучшего служения Всевышнему Аллаху. Поэтому каждому следует подумать, как ему вести борьбу с нафсом, да так, чтобы его успехи, последствия были весомыми.

Очевидно, что для ведения такого образа жизни необходимо любить Аллаха и его Посланника ﷺ, любить нашу религию и пути, указанные ею, и отказаться от слепого подражания большинству, от стадной психологии, от ложных окостенелых стереотипов.

Дорогие братья, мы знаем, что Всевышний Аллах возвысил умму Мухаммада ﷺ над другими общинами. Чем же Он возвысил нашу умму? Исламом! Поэтому, если мы, мусульмане, хотим быть на высоте во всех отношениях, то должны строго придерживаться норм и требований Ислама. Но если мы станем предпочитать исламскому образу жизни другой, например, западный образ жизни, станем ориентироваться на чужие ценности, то Всевышний Аллах унизит нас, как это происходит в настоящее время. Ибо в этом случае мы сами предпочитаем Исламу, посредством которого Аллах возвысил нас, другой, антиисламский образ жизни.

Поскольку джихад с нафсом в рамках Шариата является самым великим джихадом, то он является и довольно трудным делом, а для преодоления трудностей мы обычно нуждаемся в помощи. Большую помощь в этом деле мусульмане получают от настоящего духовного наставника — устаза, шейха, от вступления под его духовную опеку, исполняя при этом добросовестно и вовремя его задания. Известный алим нашего времени аш-Шайх Мухаммад Абу Захрат

пишет: «Мы, живя в нашем веке, более всех нуждаемся в истинном тасаввуфе, потому что наша молодежь находится в плену страстей. А после того, как они попадают в полную зависимость от страстей, им не помогут ни проповеди, ни книги писателей, ни слова алимов. Чтобы покорить сердца таких молодых людей и направить их на правильный путь, им совершенно необходимы вступление под духовную опеку истинного шейха и его воспитание». (*«Аль-Мавсу'ату аль-юсуфийя», стр. 62*).

Дорогие братья, я не призываю отказываться от хорошей еды, хорошей одежды, от работы, от учебы в светских учебных заведениях. Все это можно делать, но только не переступая рамки, границы Шариата, исполняя при этом обязательное и отказываясь от запретного. Если мы крепко будем держаться пути Аллаха, Он нам обещал счастье, благую жизнь и на этом и на том свете. Ведь Аллах выполняет обещанное. В высокочтимом Коране говорится (смысл): **«Кто бы ни совершал деяния благие, будь он мужчина или женщина, уверовав истинной верой, Мы наделим его хорошей жизнью на этом свете и на том свете воздадим ему награду в соответствии с его лучшим деянием»**. (Сура «ан-Нахль», аят 97).

А в другом аяте Корана говорится (смысл): **«Внимайте, авлия Аллаха, - поистине, они в безопасности и не будут они опечалены. Они – те, которые уверовали, оставили запретное, страшась Аллаха, и [также] исполняют обязательное. Им – радость великая и счастье и на этом, и на том свете»**. (Сура «Юнус», аят 64).

Но если мы будем отдаляться от пути Аллаха, следуя страстям, как это делает большинство из нас, враги Ислама будут продолжать издеваться над мусульманами на этом свете, как это происходит ныне на Ближнем Востоке, а на том свете наши мучения будут еще большими.

Дорогие братья! Всевышний Аллах возвел человека на

уровень между животными и ангелами. Он наделил животных шахватом, но обделил разумом и верой. Ангелов Аллах наделил разумом и чистой верой, но шахватом их не наделил. Человеку же Аллах дал и разум с верой, и шахват. Поэтому, если человек станет следовать шахвату, подчинив ему разум и веру, он опустится ниже уровня животных. Если же человек, укротив шахват, станет вести себя так, как велят ему разум и вера, то он возвысится выше уровня ангелов. Поэтому Всевышний Аллах в высокочтимом Коране говорит о кафирах (смысл): **«Они едят подобно животным».**

Еще в высокочтимом Коране о них говорится (смысл): **«Они подобны животным, они даже еще более заблудшие, чем животные».**

О Всевышний Аллах, одари милостью Своей мусульман, наполни их сердца иманом, укрась тела их Исламом и сделай этот мир огненной ямой для сионистов и для других врагов Ислама, которые пьют кровь и пот мусульман без усталости! Аминь!

БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

«Я не знаю ничего, что отдалает вас от Рая и что приближает вас к Аду, о чем бы я не говорил вам и от чего бы ни предостерег».

Хадис

Вся хвала Всевышнему Аллаху, салават и салям Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем их последователям.

Далее. Все, что запретил нам Аллах, Он запретил оттого, что греховное является вредным для человека, для его интеллекта, здоровья, семьи и для всего общества в целом. И совершение греха для человека хуже, чем употребление яда, ибо если яд лишает человека непродолжительной жизни на этом свете, то грех лишает его вечных благ и счастья в вечной жизни; если боль и страдания отравившегося ядом продолжают недолго, то боль и страдания из-за греха длятся долго. О яде и его вреде нас предупреждают врачи, а о грехе и его вреде — Коран и хадисы. Умный человек не примет яду и тем более не совершит греха.

Приведем некоторые хадисы о грехах

Пророк ﷺ сказал:

1. О придании Аллаху равных, сотоварищей (**ширк**): ***«Рассказать вам о грехе самом большом среди всех грехов? Это — ширк по отношению к Аллаху».*** (Аль-Бухари).
2. Об убийстве: ***«Перед Аллахом легче уничтожение мира, чем убийство мусульманина».*** (Насаи).
3. О колдовстве: ***«Тот, кто колдует, впадает в ширк».*** (Насаи).

4. О несовершении намаза: **«Кто бы ни забросил намаз, тот встречается с Аллахом, будучи разгневанным на него».** (Табрани).

5. О неуплате закята: **«Если человек не выплачивает закят с имущества, то в День Суда этот его закят превращается в огненную змею, и она жарит его мясо на лице, боках и спине в течение дня, который длится пятьдесят тысяч лет, - пока не закончится допрос людей».** (Насаи).

6. О причинении обид родителям: **«Довольство Аллаха — в довольстве родителей, и гнев Аллаха — в гневе родителей».** (Тирмизи, Хаким).

7. Об употреблении риба (риба — ростовщичество; заранее оговоренный процент за кредит): **«Аллах проклял тех, кто берет риб, дает ее, записывает ее и выступает свидетелем в этом».** (Тирмизи).

8. О сообщении от имени Пророка ﷺ о том, о чем он не говорил: **«Кто сознательно солгал от моего имени, тот пусть готовит себе место в Аду».** (Ахмад).

9. О несоблюдении поста в месяце Рамадан: **«Упущенное при несоблюдении одного поста в месяце Рамадан без разрешения Аллаха не наверстать, даже если соблюдать пост всю жизнь».** (Ахмад).

10. О прелюбодеянии: **«Поистине, лица прелюбодеев будут гореть».** (Аль-Бухари). **«Я видел мужчин и женщин, которых жарят в печи голыми, они — прелюбодеи».** (Аль-Бухари).

11. О притеснении людей правителем: **«Кто бы ни был, кого Аллах сделал правителем какого-то народа и кто не старается делать добро этому народу, для того Аллах делает Рай запретным».** (Муслим).

12. Об употреблении опьяняющих средств и об их продаже: **«Аллах взял на Себя обязательство заставить выпить тинатул хаббал того, кто пьет спиртное».** (Муслим). Тинатул хаббал — это пот, кровь, гной и другая грязь,

выделяемая обитателями Ада.

Аллах проклял и того, кто продает спиртное, а наркотики — еще больший грех.

13. О гордыне: *«Не вступит в Рай тот, у кого в сердце гордыня хоть на вес пылинки».* (Аль-Бухари).

14. О гомосексуализме: *«Убивайте гомосексуалистов — и активного, и пассивного».* (Тирмизи).

15. О лжесвидетельстве: *«Кто бы ни обвинил мусульманина в том, чего он не совершил, пусть тот подготовит себе место в Аду».* (Ахмад).

16. О притеснении: *«Притеснение — это тьма в День Суда».* (Аль-Бухари).

17. О воровстве: *«Аллах проклял вора, который украл хоть веревку и ему следует отрезать руку».* (Аль-Бухари).

18. О ложной клятве: *«Из самых больших грехов — это ширк по отношению к Аллаху, обида родителей и ложная клятва, несущая людям вред».* (Аль-Бухари).

19. О лжи: *«Ложь ведет к послушанию (Аллаха), а послушание тянет в огонь».* (Аль-Бухари и Муслим).

20. О самоубийстве: *«Если кто-то убьет сам себя каким-либо инструментом, что этим же инструментом мучает его Аллах и в День Суда».* (Аль-Бухари и Муслим).

21. О взяточничестве: *«Аллах проклял того, кто дает взятку, и того, кто берет ее».* (Тирмизи).

22. О согласии с недостойным поведением жены: *«Трое не вступят в Рай: тот, кто обижает родителей, тот, кто молчит, видя недостойное поведение своей жены, и тот, кто ведет себя подобно женщине».* (Хаким, Байхаки).

23. Об употреблении запретного, будь это свинина, или украденное, или присвоенное, или полученное при реализации спиртного, или полученное другим недозволенным путем: *«Мясо, наращенное на теле от употребления запретного, заслуживает огня».* (Ибн Джарир).

24. Об осквернении мочой: *«Соблюдайте чистоту от*

мочи, ибо большинство могильных мук из-за нее». (Дарукутни).

25. О том, кто взимает налоги: *«Эта женщина чисто-сердечно раскаялась в прелюбодеянии, даже грехи взимателя налогов были бы прощены после такого раскаяния». (Муслим).*

26. О совершении добрых деяний напоказ: *«Даже малая часть рияъ (показного) — это тоже ширк» (малый ширк). (Хаким).*

27. О вероломстве: *«У лицемера три признака: он, рассказывая, лжет, не соблюдает договора и не оправдывает доверия». (Муслим).*

28. Об отрицании предопределение судьбы: *«В моей умме появятся люди, отрицающие предопределение судьбы». (Хаким).*

29. О подслушивании чужих секретов: *«Кто бы ни подслушивал людей в то время, когда они этого не хотят, тому в День Суда в уши нальют расплавленный свинец». (Аль-Бухари).*

30. О проклятии: *«Те, кто проклинают, в День Суда не смогут ходатайствовать и свидетельствовать». (Муслим).*

31. О вере в гадалщиков: *«У того, кто спросит у гадалщика или предсказателя и поверит тому, не принимается намаз в течение сорока дней». (Муслим).*

32. Об обиде жены: *«Пусть уверовавший не проявляет нелюбовь к своей уверовавшей жене, оттого что у нее какая-то плохая черта, ибо у нее найдется и хорошая черта». (Муслим).*

33. О жене, которая разозлила мужа: *«У троих намаз не поднимается выше головы, одна из них — жена, на которую злится муж». (Ибн Маджа).*

34. О прерывании родственных уз: *«Всевышний Аллах говорит: «Я Милосердный, поддержание родственных уз*

тоже милосердие, кто их поддерживает, того и Я подержу (милосердием), кто их разрывает, того и Я отделю (от милосердия)». (Баззар).

35. О двуличии: *«Самым плохим из людей найдешь двуликого, который к этим приходит с одним лицом, к тем — с другим лицом». (Аль-Бухари и Муслим).*

36. О плакальщицах, причитаниях и о тех, кто истерично кричат и рвут на себе одежду при смерти человека: *«Те не из нас, кто царапают лица, рвут на себе одежду и плачут с криками, как в доисламские времена». (Аль-Бухари).*

37. Об обвинении своего рода, происхождения: *«Два деяния людей считаются неверием: обвинение своего рода и причитание над умершим». (Муслим).*

38. О мучении людей или других живых существ: *«Всевышний Аллах наказал огню женщину и определил ей Аг из-за того, что она закрыла кошку и оставила ее голодной». (Аль-Бухари).*

39. О прозвании мусульман язычниками или неверными: *«Если брата по вере кто-то назовет неверным, то один из них — кафир» (т.е. или тот на самом деле кафир, или кафиром становится сам, кто его так прозвал). (Аль-Бухари).*

Этот грех очень распространен среди ваххабитов.

40. О брани, пожелании плохого в адрес мусульманина и о вражде с ним: *«Бранить мусульманина (высказывая плохое пожелание в его адрес) — это ослушание Бога, война с ним — это куфру». (Аль-Бухари).*

Эта болезнь также очень распространена среди ваххабитов.

41. Об отрицании авлия и истинных шейхов, о высказывании обвинений в их адрес, об их порицании *«...Всевышний Аллах говорит: "Я объявляю войну тому, кто вредит Моему вали". (Аль-Бухари).*

42. О мужчинах, которые надевают золотые украшения, пользуются золотой посудой или надевают шелка: *«Мужчинам*

моей уммы запрещено надевать золото и шелк». (Тирмизи).

43. О тех, кто пугает человека, пусть даже в шутку: *«Кто бы ни направил острие (оружие) на своего брата, того проклинают ангелы, пока он не уберет его, даже если он направил его на брата родного». (Муслим).*

44. О спорах: *«Самый нелюбимый среди людей у Всевышнего Аллаха тот, кто упорно спорит». (Аль-Бухари).*

45. Об азартных играх, об игре на деньги в карты ли, в нарды ли, в шахматы или в другие игры: *«Тот, кто играет в нарды, подобен тому, кто сует руку в кровь свиньи». (Муслим).*

Коран также открыто предупреждает, что это деяние шайтана и чтобы мы отделились от этого.

46. Об обмане при купле-продаже: *«Кто обманывает нас, тот не из нас». (Муслим).*

47. О злословии: *«Всякий мусульманин мусульманину запрещен: его кровь, его имущество и его честь». (Муслим).* Коран уподобляет злословие употреблению мяса умершего брата.

48. О многословии: *«Большинство оплошностей человек совершает из-за многословия». (Табрани).*

49. О частом смехе: *«Остерегайся частого смеха, ибо это разрушает сердце (душу) и лишает нур (сияния) лицо». (Ибн Хаббан, Абу Ну'айм).*

УБИЙСТВО – ТЯГЧАЙШИЙ ГРЕХ

Всякая хвала Аллаху, устроившему на земле систему правопорядка для сохранения жизни людей! Салават и саям Пророку Мухаммаду, посланному Аллахом милостью для миров, а также его семейству и сподвижникам, распространившим баракат (благодать) на Земле!

Далее. Сегодня из-за отклонения людей от пути, указанного Аллахом, во всем мире распространилось беззаконие. Особенно большое зло исходит от некоторых политиков, использующих военную мощь развитых стран для подавления народов и массового убийства безвинных людей. Большое зло творят и те, кто из-за денег или должностей убивают людей, осуществляют террористические акты.

Убийство человека в глазах некоторых людей стало чем-то обыденным, естественным делом, а не тяжким грехом и преступлением. Убийство человека в Исламе является вторым, после ширка, по тяжести грехом. Шариат не дает никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для жизни и от нравственного разложения и религии, исходящей от него. Более подробно об этом написано в шариатских книгах.

Даже разрешение шариатом на месть (возмездие) включает в себя защиту жизни людей. В высокочтимом Коране говорится (смысл): **«Даже право на месть включает в себя жизнь для вас, о обладатели разума!»**. Это означает, что человек, намереваясь убить другого, знает, что сам тоже будет убит. Осознание того, что убийство другого влечет и собственную смерть, удерживает разумного человека от

убийства. Таким образом, разрешение мести ша-риатом, то есть разрешение на убийство убийцы, включает в себя предотвращение убийства и потенциальной жертвы, и потенциального убийцы. Обратите внимание, как велико значение этого аята. Запрет на смертную казнь, который получил широкое распространение в мире в последние годы, является очень большой ошибкой, поскольку он развязывает руки потенциальным убийцам для совершения этого тягчайшего греха. Особенно в наше время, когда в принципе можно подкупить любого прокурора или судью и избежать наказания за убийство, и об этом прекрасно знают потенциальные убийцы право на возмездие, которое дает Шариат, приобретает особую актуальность.

Следует также отметить, что Шариат не ограничивает наказание за убийство правом на месть. Кроме права на месть родственники убитого имеют право отказаться от возмездия, то есть простить убийцу, получив от него выкуп за убитого — сто верблюдов или их стоимость, или простить без всякого возмещения. Причем, перед Аллахом самым лучшим для родственников является прощение без всякого возмещения, затем — прощение с получением материального возмещения.

Убийство человека кроме как по праву Ислама — это скверное ослушание Аллаха и явное варварство. Если некоторые светские правовые нормы допускают убийство безвинного человека ради спасения большого количества людей, то религия Аллаха этого не допускает. Религия Аллаха не позволяет убить даже одного невинного человека, даже если это позволит спасти всех жителей планеты, кроме случая, когда тот, кого должны убивать, сам дает на это согласие ради спасения других. Поэтому убийство одного человека высокочтимый Коран приравнивает к убийству всех жителей планеты.

Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): **«По этой**

причине предписали Мы сынам Исраила: кто убил кого-либо не ради [законного] воздаяния (наказания) или не за нечестия и смуту, творимые на Земле, тот как будто бы убил всех людей». (Сура «аль-Маида», аят 32).

Ибн Аббас разъяснил смысл данного аята следующим образом: **«Убийство человека (то есть мужчину или женщину), которое запретил Аллах, подобно убийству всех людей» (см.: «Тafsир Ибн Касир», т. 1, стр. 509)**. Из этого высококочтимого аята видно, что перед Аллахом все души равны, независимо от пола, возраста, социального положения, национальности и расы. Поэтому, если умертвить ребенка по истечению четырех месяцев после зачатия, совершая аборт или другим методом, то это такой же грех, как и убийство взрослого человека. И не имеет значение, кто осуществил убийство — мать ребенка, или отец, или врач-гинеколог по их просьбе, - на всех участниках лежит грех убийства человека. Мать не имеет права убить ребенка, что в ее утробе, даже если на этом настаивает отец ребенка. И врачи не имеют права убить ребенка по прохождении 42 дней после зачатия, если нет крайней необходимости, а после вселения в него души, то есть по истечении четырех месяцев после зачатия, право на это не имеет никто; ни родители, ни врачи, ни кто-либо другой. Те, кто совершают это, являются убийцами, ибо даже родители не являются хозяевами души ребенка. Если врач предупредил беременную женщину, что соблюдение поста представляет опасность для жизни ребенка, а будущая мама, тем не менее, стала поститься и в результате потеряла ребенка, то эта женщина тоже впадает в грех убийства ребенка. Самоубийство также является грехом, равным греху за убийство человека.

Хотя за убийство ребенка, находящегося в утробе матери, Шариатом предусмотрен штраф — пять верблюдов, а за убийство рожденного человека — сто верблюдов, это не означает, что тяжесть этих двух грехов перед Аллахом

неодинакова. Материальные выплаты родственникам убитого — это совсем другой вопрос. Но тяжесть этих двух грехов и гнев Аллаха, вызванный ими, одинаковы, ибо перед Аллахом души равны. Об этом свидетельствует и следующий довод. Например, за убийство ребенка в тот же день, когда он родился, тоже следует выплатить такой же штраф, как и за убийство взрослого человека, то есть сто верблюдов. О том, что убийство одного человека приравнивается к убийству всех людей на планете свидетельствует и следующий достоверный хадис, приводимый имамами Муслимом, Насаи и Тирмизи. Абдуллах, сын Амра, да будет доволен им Аллах, передал, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство [невинного] одного человека».***

В хадисе, приводимом Тирмизи с достоверным иснадом, тоже говорится: ***«Если бы собрались все обитатели небес и земли и убили одного верующего (муьмина), Аллах всех их низверг бы в адский огонь».***

Есть еще один хадис с таким же смыслом, приводимый Исфахани.

Дорогие братья, теперь сравните то, о чем возвещают приведенные нами высокочтимые аяты и хадисы, и злодеяния тех, кто, прикрываясь Исламом и выкрикивая «Аллаху акбар», совершают разного рода теракты, взрывы, убийства. Всевышний Аллах запретил убивать даже одного невинного человека ради спасения всех оставшихся на земле людей, а эти бандиты устраивают взрывы и беспощадно убивают большое количество совершенно невинных людей, случайно оказавшихся рядом с теми, кого они намеревались убить. Аллах запретил пугать мусульман, даже в шутку делать то, что может напугать их. В хадисе, приводимом Муслимом, говорится: ***«Кто бы ни направил острие (нож, кинжал, копье и т.г.) на брата по вере, даже будь он родной брат, того проклинают ангелы, пока тот не уберет его».***

В хадисе, приводимом аль-Бухари и Муслимом, тоже говорится: *«Пусть никто из вас не направит оружие на брата своего, ибо сатана может отбить у него это оружие и навредить им брату, и из-за этого тот (кто направил оружие) окажется на дне адской Геенны».*

В хадисе, приводимом Табрани, сказано: *«Не пугайте мусульманина! Даже однократное запугивание мусульманина — это большое притеснение (зульм)».* В другом хадисе, который также приводит Табрани, сказано: *«Один из мусульман в шутку спрятал обувь другого. Тот встревожился. Высокочитимый Пророк ﷺ показал ему, где находится обувь, и сказал тому, кто спрятал: «Как ты ответишь за тревогу верующего?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха ﷺ, я их спрятал в шутку». Но Пророк ﷺ еще дважды повторил: «Как ты ответишь за тревогу, которую вселил в него?»». Есть хадис даже о том, что в День Суда Аллах напугает того, кто без шариатского права посмотрит на мусульманина так, чтобы тот перепугался. (Табрани).*

А теперь обратите внимание, дорогие братья, если совершение не столь страшных деяний, которые могут вызвать тревогу у мусульман является тяжким грехом, каково будет тем, кто держит большое количество мусульман в постоянном страхе, совершая зверские те-ракты, взрывы, убийства и т.д. Добавьте к этому и грех за убийство жертв. Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллаха, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний Аллах в Коране говорит (смысл): *«Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему — Геенна, и пребудет он там навечно. Аллах гневается на него и проклинает его. Аллах приготовил для него страшное наказание».* (Сура «ан-Нисаъ», аят 93).

Обратите внимание, как убийство навлекает разные

беды. Ни за какой другой грех, кроме ширка, Аллах так сильно не наказывает. Поэтому убийцу преследуют горе и тревоги на этом свете, он плохо заканчивает жизнь и на том свете его ждет жуткое наказание. Да убережет Аллах от этого!

По Шариату также запрещено убивать и иноверцев, живущих в мире с мусульманами.

Теперь об убийстве милиционеров. Известно, что среди них есть люди разные: и хорошие, и плохие. Хотя большинство из них притесняют людей, есть и такие, которые не притесняют. О тех милиционерах, которые притесняют людей, в достоверном хадисе, приводимом Муслимом и имамом Ахмадом, говорится: **«Два типа людей, которых я не видел (то есть которые появятся позже), будут обитателями Ада, один из них — люди, которые будут ходить с плетями, похожими на коровьи хвосты, которыми они бьют людей»**. Есть еще хадис о том, что притеснение — это мрак Дня Суда.

Если кто-то из милиционеров не может работать без притеснения людей, тогда он должен оставить эту работу.

Есть милиционеры, которые родились в мусульманских семьях и не отрицающие Всевышнего Аллаха и Его Посланника ﷺ, их можно называть залимами (притеснителями), фасиками (ослушавшимся), если они совершают соответствующие деяния, но называть их кафирами (неверными) нельзя. И за их убийство предусмотрен такой же грех, как и за убийство других мусульман.

Согласно Шариату, нельзя называть кафиром человека, какие бы большие грехи, какое бы зульм он ни совершал, если он не совершил то, что Шариат расценивает как куфр. В хадисе, приводимом имамом Маликом, аль-Бухари и Муслимом, сказано: **«Кто бы ни назвал брата своего кафиром, то один из них становится кафиром»**. То есть, если тот, кого называли кафиром, на самом деле не является таковым,

то кафиром становится тот, кто его так назвал.

Когда Хатиб бин Балта'ат написал язычникам письмо с разглашением секретного решения Пророка ﷺ о взятии Мекки, был ниспослан следующий аят Корана (смысл): **«О вы, уверовавшие, не дружите с врагами Моими и с врагами вашими»**. (Сура «ас-Саффу», аят 1).

Обратите внимание, даже тот, кто намеревался передать язычникам секреты Посланника Аллаха ﷺ, в Коране не назван кафиром. Даже после такого тяжкого греха Всевышний обращается к Хатибу бин Балта'ат и к другим грешникам «О вы, уверовавшие...», ибо Хатиб не имел намерения стать кафиром, его целью было спасение своих родственников в стане язычников.

Как бы там ни было, сегодня невозможно обходиться без милиционеров, то есть без людей, охраняющих порядок. Поскольку у Всевышнего Аллаха не бывает ничего, что бы ни содержало в себе сокровенную мудрость, и поскольку ныне у людей нет такой сильной веры (*иман*), способной удержать их от притеснений, что же будет с людьми, если и милиции не будет? Мы ведь все это проходили, видели в 90-х годах прошлого века, что происходит, когда ослаблен порядок в стране — это был разгул преступности: грабежи, разбои, убийства, воровство и другие преступления были тогда обыденным делом.

Но если мы желаем полной справедливости, порядка и счастливой жизни, то к такому обществу ведет только один путь — это полная покорность Аллаху. Для этого недостаточно довольствоваться одним только именем мусульманин, следует еще вести себя всегда и во всем согласно нормам Ислама. А как обстоят дела у нас сегодня? Мы формально соблюдаем предписания Ислама: совершаем намаз, соблюдаем пост и т.д., но в остальном следуем неверным, стремимся к их ценностям. Пока мы, мусульмане, будем вести себя так, и пока не станем дружить с религией Аллаха, душой

и телом следовать во всем Шариату, то есть пока не станем во всем придерживаться Ислама, хотя бы в своем большинстве, мы не исправим это положение, не будет справедливого порядка и не прекратятся притеснения.

Хотя приведенных выше аятов высокочтимого Корана и хадисов достаточно для разумеющих, для тех, кто верует в Аллаха, в день Великого Суда, кто осознает, что смерти невозможно избежать, тем не менее, для пущей убедительности приведу еще несколько хадисов о тяжести греха убийства.

1. *Первым в День Суда будут выносить решения по поводу убийства. (Аль-Бухари, Муслим).*

2. *Верующий будет в вольготности вечно, пока не прольет запретную кровь. (Аль-Бухари, Хаким).*

3. *Кто бы и содействовал убийству мусульманина, хоть полусловом, тот встретится с Аллахом в Судный день с надписью между глазами своими: «отогнанный от милости». (Ибн Магжах, Исфахани).*

4. *Старайтесь, насколько это возможно, чтобы горсть крови не лишила вас Рая. Тот, кто пролил кровь, подходит к каждому из врат Рая, и каждый раз Аллах запрещает ему входить через них. (Табрани, Байхани).*

5. *Есть надежда, что Аллах простит все грехи, кроме греха умершего в неверии и сознательно убившего мусульманина. (Достоверный хадис, приводимый Хакимом и Насаи).*

6. *В День Суда убитый встает, держа в одной руке свою голову и другой рукой схватившись за горло убийцы, он является к 'Аршу и обращается к Господу миров: «Меня этот человек убил». Тогда Обладатель истинного величия, Всевышний Аллах скажет убийце: «Ты пропал». Затем его введут в Ад». (Достоверный хадис, приводимый Тирмизи и Табрани).*

7. *У того, кто убил верующего и остался доволен этим, Аллах не примет ни обязательные (фарз), ни желательные*

(сунна) добрые деяния». (Абу-Давуд).

8. *В Аду возникнет одна голова с шеей, похожей на шею верблюда. Она заявит, что будет преследовать людей трех категорий: залима, восставшего против истины, того, кто поклонялся идолам и убийцу, который убил без права по Шариату. Затем она схватит их и бросит в пепелище Геенны. (Ахмад).* В другом варианте сказано, что она бросит их в Геенну на пятьсот лет раньше других. *(Баззар).*

9. *Не почует и запаха Рая тот, кто убил одного из тех, кто заключил мир с мусульманами. А запах Рая распространяется на расстоянии, равном сорока годам пешего пути. (Достоверный хадис, приводимый аль-Бухари).* В хадисе, приводимом Насаи, говорится, что не почует и запаха Рая тот, кто убил человека из людей ззимма. А в хадисе, приводимом Абу Давудом и Насаи, сказано: **«Аллах запретил Рай тому, кто убил мусульманина или представителя тех, кто заключил мирный договор с мусульманами».** То есть убивший иноверца из тех, кто заключил мир с мусульманами и не приносит вред Исламу и мусульманам, не почует и запаха Рая, и для него Рай запрещен.

10. **«Проклятие в адрес мусульманина — признак фиску (ослушания Аллаха), а объявление войны ему — это куфр».** *(Аль-Бухари, Муслим, Тирмизи).*

11. **«Кто бы ни восстал против моей уммы, сталкивая хороших и плохих из них, и кто бы при этом ни убил муммина, и кто бы ни нарушил договоренности (совершая убийство), тот не из моей уммы».** *(Достоверный хадис, приводимый Насаи, Ахмадом и Муслимом).*

Этот высокочтимый хадис напрямую адресован тем, кто сеет смуту между мусульманами, называя ее джихадом, кто сталкивает рядовых мусульман с их руководителями и тем самым вносит раздоры между мусульманами.

Дорогие братья, поскольку мы — мусульмане, верующие в Аллаха и в День Великого Суда, отдалимся насколько

это возможно от убийств, и убережем от этого греха всех тех, кто нам послушен, и разъясним всем тяжесть греха за убийство. Для мусульманина, верующего в потустороннюю жизнь, тысячу раз лучше, чтобы убили его самого, чем стать убийцей.

О Великий Аллах, убереги мусульман от всех деяний, из-за которых Ты гневаешься! Аминь!

СПАСУТСЯ ЛИ В АХИРАТЕ НЕМУСУЛЬМАНЕ?

Вся хвала Всевышнему Аллаху, который одарил мусульман самым ценным благом — верой, салават и салям Пророку Мухаммаду, его семье, сподвижникам и всем.

Многие мусульмане задают вопрос: почему нет спасения людям, находящимся в иной вере, нежели Ислам, ведь и они верят в Аллаха, и у них есть своя вера, верят в своих пророков. Почему их отправят в вечный Ад, и они не смогут увидеть Рая?

Более того, появляются люди, утверждающие, что являются мусульманами, и, полагая, что знают Ислам, за должности и деньги, получаемые от врагов Ислама, пишут в газетах или переводах Корана, что и те, которые не уверовали в Мухаммада ﷺ и не признали Коран, спасутся и попадут в Рай и не будет им Ада. В подтверждение своих мыслей они приводят искаженные переводы аятов Корана.

Про тех, кто по своему пониманию толкует смысл Корана, Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Тот, кто по своему пониманию переводит и толкует Коран, пусть приготовит себе место в Аду».*** (Тирмизи).

Дорогие мусульмане, эти люди являются лицемерами и внутренними врагами Ислама. Их вред для Ислама и мусульман в тысячу раз больше, чем от внешних врагов или кяфилов. Внешний враг сможет навредить Исламу только с помощью внутреннего врага. Про таких лицемеров Всевышний Аллах говорит (смысл): ***«Поистине, лицемеры будут гореть на самом дне Ада...».*** (Сура «Ан-Нисаъ», аят 145). Не уверовавших в Посланника Аллаха ﷺ и не верующих в Ислам называют кяфирами. Если мусульманин скажет, что

кяфиры войдут в Рай, то он сам впадает в неверие (*куфр*). Тот, кто скажет, что хоть одна буква аята Корана или достоверный хадис Пророка ﷺ неверны, тоже становится кяфиром. Если скажет, что не верит хотя бы в одного пророка или ангела, имена которых приведены в Коране, тоже становится кяфирами. Тот, кто будет отрицать хоть один из шести столпов Имана или пять составляющих Ислама, тоже является кяфиром, если будет утверждать, что не нужно приводить свидетельство единобожия (*шахада*) или совершать намаз, или выплачивать закят, поститься, или совершать хадж, тот является кяфиром. Тот, кто скажет, что употребление спиртного, прелюбодеяние, воровство, убийство дозволены тоже становится кяфиром. Итак, тот, кто будет отрицать общеизвестный факт из Ислама, тоже впадает в неверие, как бы ни утверждал, что он мусульманин.

Теперь подумайте, дорогие мусульмане, как может верующий человек утверждать, что не признающий Коран, считающий Пророка Мухаммада ﷺ лжецом, не принимающий весь Ислам и не собирающийся принимать веру, проживший жизнь в неверии и родившийся от неверующих родителей, спасется в Ахирате и попадет в Рай. Утверждающий это является отрицающим Аллаха, Коран, Пророка ﷺ и хадис. Истинная вера для Аллаха — это только Ислам. Аллах не примет иную религию, кроме Ислама. Всевышний говорит (смысл): **«Поистине, истинная религия Аллаха — Ислам»**. Есть еще аят со смыслом: **«...тот, кто следует какой-либо другой религии, а не Исламу, не примут ее от него...»** (сура «Алю 'Имран», аят 85). Есть еще аяты (смысл): **«Почему они стремятся к другой религии, кроме религии Аллаха»** (сура «Алю 'Имран», аят 83). **«Мучение, в котором вы находитесь, вы заслужили, так как в жизни земной, когда вас призывали к вере в Единого Аллаха, вы не уверовали, а когда вас призывали к вере в другие божества наряду с Ним, вы верили в многобожие...»** (смысл аята 12, суры «Гафир»).

«И не повелели им ничего, кроме как поклонялись они Аллаху искренне, отдалившись от поклонения наряду с Ним кому-либо, придерживаясь истинной религии, чтобы выполняли предписанную молитву (фарз) и выплачивали закят из своего имущества. Это и является истинной религией» (смысл аята 5 суры «Аль-Баййина»).

Становится ясным, что не признающий Ислам, Коран и Пророка Мухаммада ﷺ является кафиром, в какой бы вере он ни находился. Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Поистине, те, которые не уверовали и не приняли Ислам из людей Писания и многобожников, будут вечно пребывать в адском огне и не выйдут из него»** (сура «Аль-Баййина», аят 6).

В Коране десятки и сотни аятов, говорящие, что неверующие в Коран, не признающие Мухаммада ﷺ не являются мусульманами, в какой бы вере они ни находились, они являются кафирами и будут лишены счастья на том свете. И вот те люди, о которых ранее мы сказали, т.е. считающие себя учеными и утверждающие о спасении немусульман, являются продающими истину Аллаха, идущую от предков, за славу, деньги и должности, получаемые от врагов Ислама. Утверждение, что верующие других конфессий, кроме Ислама, попадут в Рай, является призывом мусульман в иную веру.

Сегодня эти лицемеры более опасны для Ислама, чем распространители сектанских брошюр, буклетов и листовок. Велика опасность и от переводящих на различные национальные языки эти листовки тех народов, которые исповедуют Ислам. Сектанты распространяют листовки, буклеты, красиво разукрасив их, в которых пишут то, что подкупает людей. Цель у них одна — утверждение своей веры и отвлечение от Ислама.

Вора, который хочет украсть циновку у порога, мы бьем по голове. Я слышал, что мусульмане некоторых миссионеров-сектантов заводят в дом и угощают чаем.

Когда они приходят к месту сбора людей (на автобусную остановку и т. д.) и ведут свою пропаганду, мы молчим. Если Всевышний нас спросит, что Он нам давал самую красивую и лучшую веру и куда мы смотрели, когда ее терзали враги, что мы ответим Аллаху? В мире есть два пути: истинный путь — Ислам, и второй путь — остальные религии и различные секты. Кафиры не будут иметь спасения в Ахирате, пишется в Коране и хадисах. Так говорят сподвижники Пророка ﷺ, табиины, все имамы и ученые исламской уммы.

Я не тот, который не хочет, чтобы люди получили Рай, каждый человек должен сам захотеть этого. Примите Ислам и добивайтесь Рая! Оболгав Коран, не уверовав в Пророка ﷺ, не приняв веру — одним лишь желанием Рая не добьешься. Если даже через игольное ушко пролезет верблюд, они не увидят Рая. Некоторые могут подумать, что же будет тем пророкам, что были до Ислама. Так размышляют только не знающие действительность Ислама люди.

В действительности же Ислам — это религия всех пророков от Адама ﷺ и до Мухаммада ﷺ. Все предыдущие пророки находились в Исламе. Если спросят у меня доказательство этому, отвечу, что есть — это Книга Всевышнего Аллаха — Коран. Всевышний говорит (смысл): **«Аллах предписал вам из вероучений то, что он заповедовал Нуху, и то, что Мы внушили тебе из откровения, и то, что заповедовали Ибрахиму, Мусе и Исе...»** (сура «Аш-Шу'араъ», аят 13).

Мы видим, что все пророки имели одну религию, и эта религия — Ислам. Пророк Юсуф ﷺ тоже молил Аллаха: **«О, мой Аллах, Ты умертви меня мусульманином и причисли меня к тем, кого Ты привел к благочестию и праведности»** (сура «Юсуф», аят 101). Про пророка Ибрахима ﷺ Всевышний так говорит в Коране (смысл): **«Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он только верил в религию Аллаха и шел по прямому пути»** (сура «Алю 'Имран», аят 67). Пророк Якуб ﷺ завещал своим детям (смысл): **«О, дети мои, Аллах**

избрал вам эту истинную веру, поэтому вы не умирайте никем, кроме как мусульманами» (сура «Аль-Бакара», аят 132), т. е. вы до смерти не отдаляйтесь от Ислама. После того как кодуны уверовали в пророка Мусу ﷺ, им стал угрожать Фараон. Тогда они обратились к Аллаху с мольбой (смысл): **«О, Господи! Даруй нам великое терпение, которое помогло бы нам выдержать тяжкие испытания и упокой нас предавшимися Тебе и исповедующими Ислам...»** (сура «Аль-А'раф», аят 126). Когда пророк Иса ﷺ сказал, что есть люди, которые ему помогают ради религии Аллаха, апостолы сказали (смысл): **«Мы помогаем религии Аллаха, Ты тоже свидетельствуй, что мы мусульмане»** (сура «Алю 'Имран», аят 52). Именно поэтому Посланник Аллаха ﷺ сказал, что все пророки братья. Потом Пророк ﷺ добавил: **«Мой и предыдущих пророков пример подобен дому, построенному красиво, но в котором не достает одного кирпича на углу этой комнаты. Люди с удивлением будут обходить этот дом и говорить: «О, если бы поставили и этот кирпич, как было бы хорошо». Я являюсь этим кирпичом и последним из пророков»** (аль-Бухари, Муслим). Вероубеждение (*'акида*) всех пророков было одно. Все пророки призывали свои общины к единобожию, уверованию в красивые имена и совершенные атрибуты Аллаха, к тому, что надо уверовать в Его чистое от всяких недостатков, в существование Рая и Ада, в то, что до них были пророки, и в то, что поклоняться надо только Всевышнему Аллаху. Но шариатские решения, халал, харам, фарз, сунну, посты, намазы Всевышний давал в соответствии с временем, по характеру людей той или иной эпохи. Так как Мухаммад ﷺ является последним пророком, то его Шариат Аллах сделал общим для всего человечества. Поэтому пророки Муса ﷺ, Иса ﷺ, Ибрахим ﷺ, Нух ﷺ и другие являются нашими пророками. Мусульмане называют своих детей их именами, но покажите людей другой веры, которые носят имя Мухаммад?

Сектанты ходят по домам и ради своей наживы стараются распространять свою ложь. Ради довольства Аллаха и вечного Рая как же мы должны стараться защитить свою веру от врагов и распространять ее. Что же мы должны сделать для распространения религии?

1. Нужно стараться получше изучить Ислам.

2. С малых лет приучать детей к Исламу и дать им понять красоту веры.

3. Имамы и ученые (алимы) должны регулярно читать в мечетях лекции по Исламу не менее одного-двух разов в неделю. На эти лекции мусульмане должны ходить не ленись.

4. Среди нас немало людей, которые, потратив 10% своего состояния, смогут построить мечеть на 200-300 человек и при ней же медресе на 50-100 учеников. Подобрать удобные места, они должны построить мечети и медресе и там обучать детей.

5. Братья по вере, которые поняли красоту Ислама, должны как можно больше приводить людей к Исламу.

6. Нужно распространять книги, буклеты, брошюры, составленные действительными учеными.

Тот, кто от души будет болеть за религию, найдет много путей для ее распространения.

Да поможет Аллах не боясь и не жалея ничего распространять истинную веру Аллаха. Аминь!

ОБЕРЕГАНИЕ ГЛАЗ ОТ ВЗОРОВ НА ЗАПРЕТНОЕ И УКРЫТИЕ ТЕЛА ОТ ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, одарившему нас самой правильной, справедливейшей и приносящей самое большое счастье религией — Исламом. Салават и салям Посланнику Аллаха ﷺ, ставшему причиной распространения Ислама, его семейству и сподвижникам, содействовавшим во всем Посланнику Аллаха ﷺ в распространении религии, а также всем, кто последует по их праведному пути до наступления Судного дня. Аминь!

Далее. Мы живем в такое время, когда у людей ослабла религия, уменьшилась богобоязненность, сердца большинства из них пленены и очарованы мирской красотой. Одним из многочисленных свидетельств этому является поведение наших сестер по вере. С наступлением теплого времени года наши сестры, многие мусульманки, не соблюдая исламских требований к одежде, выходят на люди, обнажив части тела, подлежащие укрытию. Поэтому время от времени ученые-богословы вынуждены выступать с проповедями о необходимости укрывать свое тело от взглядов посторонних людей и беречь свои глаза от взоров на запретное. В наши дни, по сравнению с прежними временами, становится все труднее беречь свои глаза от запретного. Но это не значит, что мы должны давать волю своим глазам, оправдываясь тем, что ныне трудно воздерживаться от этого. Да, в нынешние времена трудно притуплять свои взоры, однако в соответствии с трудностями человек получает и вознаграждение на том свете. В хадисе сказано:

«Вознаграждение (за деяние) получают в соответствии с перенесенными трудностями». Например, если в прошлые времена человеку приходилось уберегать свои глаза от запретного в день десять раз, и за это он получал столько же вознаграждений, то в наше время, отводя взоры от запретного сто или тысячу раз, есть возможность получить сто или тысячу вознаграждений соответственно. Притуплять свои взоры в таких случаях от нас требует Священный Коран. В благородном Коране сказано (смысл): **«Скажи (о Мухаммад ﷺ!) верующим мужчинам, чтобы они опускали свои глаза и оберегали свои половые органы от запретного. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят. Также скажи верующим женщинам, чтобы они также опускали свои взоры и оберегали свои половые органы от запретного!»**. (Сура «Ан-Нур», аяты 30-31).

В благородном хадисе, переданном Табарани, сказано: **«Есть три категорий глаз, которые не увидят огонь Ада: глаза, которые бодрствовали в газавате, защищая путь Аллаха; глаза, которые плакали из боязни перед Аллахом; и глаза, которых оберегали от запретного»**. Зрение является одним из самых великих благ, которыми Всевышний наделил нас. И мы должны выражать благодарность за это благо. Здесь под благодарностью понимается использование глаз в таких целях, ради которых Всевышний и сотворил их. Создатель одарил нас зрением, чтобы с его помощью мы могли исполнять свои мирские нужды, смотреть с довольством на верующих братьев-мусульман, читать Коран, хадисы, религиозные книги, смотреть на ученых-богословов, шейхов, святых и приближенных к Аллаху людей — авлия, и, взирая на окружающий нас удивительный мир, осознать могущество и мудрость Всевышнего Аллаха.

Использование своих глаз в указанных целях является выражением благодарности (**шукру**) Всевышнему за это неоценимое благо. Если же мы будем смотреть на чужих

женщин, замечать недостатки мусульман, то мы оплатим Ему неблагодарностью за это благо. В Священном Коране сказано (смысл): **«Если вы будете благодарны (за Мои блага), то Я непременно преувеличу вам блага, если же будете неблагодарны, то ведь Мое наказание очень сурово»**. (Сура «Ибрахим», аят 7).

Имам аль-Газали пишет: «Тебе необходимо оберегать глаза от запретного по двум причинам. Первая причина: не все, что видят твои глаза, достается тебе. Отвести взор от запретного намного легче для тебя, чем посмотрев и увидев его, в итоге страдать из-за того, что ты не можешь обрести его. Это вред от взглядов на запретное на этом свете. Вторая причина: Всевышний Аллах дал тебе глаза, чтобы ты в этом мире использовал их по назначению, а на том свете — созерцал ими Всевышнего Аллаха. Существует большая опасность, что ты останешься без этого величайшего блага (созерцания Аллаха), если ты в бренном мире не уберечь свои глаза от запретного».

Если случайно взгляд упал на запретное, то за это не будет греха, однако рассматривать что-то запретное, останавливать на нем свой взгляд или смотреть на него вторично является грехом. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«О 'Али, для тебя в Раю есть особая кладезь. Ты, посмотрев единожды, не смотри вторично. Один взгляд тебе (т.е. за это тебе не будет греха), а второй, повторный взгляд — во вред для тебя (т.е. за это тебе будет грех)»**. (Ахмад). Поэтому, если даже случайно взгляд упал на запретное, то следует тотчас же отвести его и раскаяться. Взоры на запретное — это яд для нашей религии. А защита глаз от запретного укрепляет веру в сердце и способствует ощущению нами сладости поклонения Всевышнему. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Всевышний Аллах говорит (смысл): «Взгляд на запретное — это одна из ядовитых стрел шайтана. Тому, кто из-за боязни передо Мной оставит взгляды на запретное, Я заменю ему**

их на веру (иман), и он непременно ощутит сладость этой веры в своем сердце». (Хадис передал Табарани, а также Хаким, который сказал, что он достоверный). В другом хадисе, рассказанном имамом Ахмадом и Табарани, говорится: *«Каждого мусульманина, который, когда его взгляд упал на прелести женщины (т.е. случайно), сразу же притупил его (ради Аллаха), Всевышний Аллах огарит за это поклонением, сладость которого он почувствует в своем сердце».*

Еще в хадисе, переданном Исфакхани, говорится: *«В Судный день не будет ни одного неплачущего глаза, кроме тех, которые отводили от запрещенного Аллахом, которые бодрствовали, охраняя путь Аллаха (в газавате) и из страха перед Аллахом лили слезы, хотя бы размером с голову мухи».* По мнению большинства истинных ученых-богословов, запрещено, если не имеется шариатской причины, смотреть на чужую женщину, даже если она старая и некрасивая. А некоторые ученые говорят, что дозволяется смотреть на кисти рук и лицо, если нет опасности соблазниться.

Как же, дорогие братья, можно смотреть на таких женщин, которые ходят без головного убора, обнажив свою грудь, руки до самых плеч, ноги и т.д., и особенно на женщин, находящихся на пляже?! Мусульманину запрещено (**харам**) смотреть даже на части тела другого мужчины, что находятся между пупком и коленями, и показывать их другим мужчинам тоже запрещено. Точно так же запретно и женщине смотреть на указанные части тела других женщин и показывать им свои. Если шариат запрещает даже это, то как же можно мужчинам взирать на тела чужих женщин и женщинам разглядывать тела посторонних мужчин?! Над этим необходимо задуматься тем, кто посещает бани, пляжи и т.д.

Дорогие братья и сестры! Всевышний Аллах не запрещает нам то, что не приносит вреда. Запретное, как бы нам

ни казалось, что оно приносит наслаждение и удовольствие, подобно меду, перемешанному с ядом. Если не испытать такими немного трудными вещами, то чем же Всевышний испытает нас? И если не оставляем подобные запрещенные Всевышним деяния, то как же мы можем утверждать, что являемся истинными рабами Аллаха? Аллах является нашим Создателем, а мы — Его созданием. Мы обязаны повиноваться Ему, не задавая ни малейших вопросов, мол, как, почему и т.д. Если мы совершим грех, то мы обязаны, осознавая и признавая свой грех, раскаяться перед Всевышним и просить прощения.

Подобное же наставление хочу адресовать и нашим сестрам по вере. Да, вы являетесь теми, которых Всевышний возвеличил, одарив верой (**иманом**), Исламом, и вы надеетесь на вечное счастье в потустороннем мире. Вам не подобает вести себя подобно непристойным женщинам Запада, которые не надеются в этой бренной жизни кроме как на будущее до старости и смерти. Достойные мужчины, обладающие разумом и совестью, видя вас в исламской одежде, смотрят на вас с уважением и почетом. Ведь не секрет, что ценные вещи мы обычно храним в сейфе, сундуке, закрыв его на замок. И вы, не выставляя свою красоту всем напоказ, подобно уцененному товару, спрячьте ее и показывайте только тем, кому надлежит ее показывать. Дорогие сестры! Бойтесь и остерегайтесь оказаться из числа тех женщин, про которых наш любимый Пророк ﷺ сказал, что они появятся перед Концом Света. В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, сказано: **«Две категории людей из моей общины, которых я не увидел, являются одними из обитателей Ада: ... и женщины одетые и в то же время голые, которые прельщаются, склоняются к мужчинам и соблазняют их к себе. Они не войдут в Рай и не почуют даже запаха Рая, который распространяется на большое расстояние».**

Дорогие сестры-мусульманки! В потустороннем мире нет места, где бы не было или благ или наказания, т.е. нет там нейтральной зоны. Тех, кто не попадет в Рай, обязательно ввергнут в Ад. ***«Самое меньшее и легкое наказание в Агу — это горящий уголь под ногами человека, который заставляет его мозги кипеть, подобно тому как большое пламя заставляет кипеть воду, находящуюся в котле».*** Так говорится в достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом.

Дорогие сестры-мусульманки! Всевышний Аллах создал вас для того, чтобы вы способствовали распространению Ислама, создали хорошую, гармоничную семью, соответствующую Исламу, и дали детям правильное воспитание. Аллах сотворил вас вовсе не для того, чтобы вы распространяли пороки в обществе. Настало время задуматься над тем, не используют ли вас сатана и его единомышленники, т.е. неверующие, в качестве орудия, инструмента для разрушения Ислама изнутри!

Ведь в следовании по пути Всевышнего заключено для вас счастье обоих миров. Если не удастся соблюдать все Его предписания, то необходимо стараться соблюдать их хотя бы так, как вы это можете. Если и это не удастся, то хотя бы нужно иметь намерение следовать им. Милость и прощение Аллаха безграничны, и нельзя терять надежду на Его милость. Тот, кто искренне раскаялся в своих грехах, подобен вовсе не совершавшему их. И Всевышний Аллах любит такого раба, который раскаивается в своих грехах. Грехи того, кто искренне раскаялся, Всевышний заменяет благами деяниями.

Дорогие сестры, проявив немного терпения, вы получаете возможность стать госпожами, царицами в Раю. В исламских книгах написано, что женщины, которые по мере своих возможностей соблюдали на этом свете требования религии и сохраняли свое целомудрие, честь и достоинство,

прикрывая свои тела от посторонних взглядов, в семьдесят раз лучше, чем райские гурии. Размышляйте над смыслом следующего достоверного изречения Любимца Всевышнего Аллаха — Мухаммада ﷺ, которого Он послал в качестве милости для всех миров: ***«Если одна женщина из обитателей Рая появится на этой земле, то она заполнит своим благоуханием и осветит своим сиянием все пространство между западом и востоком. Клянусь Аллахом, ее головной убор лучше, чем весь этот мир и все, что содержится в нем».*** (Достоверный хадис, переданный аль-Бухари, Муслимом и Табарани со ссылкой на Анас-асхаба, да будет доволен ими Всевышний Аллах). В настоящее время даже у многих мусульман, придерживающихся пути Ислама, вошло в привычку разрешать своим женщинам с наступлением теплого времени года ходить без носков или соответствующей одежды, выставляя напоказ свои ноги, руки, грудь, волосы. Если мужчины в состоянии, то они должны воспрепятствовать своим женщинам — сестрам, дочерям, женам — вести себя так. В наше время у мужчин ослабла та восхваляемая ревность, которую они должны испытывать к своим женщинам. Я не говорю, чтобы занимаясь рукоприкладством и избивая, они заставили их укрывать свое тело. Однако, вежливым и умным словом, а если необходимо и заявляя строго, нужно воспрепятствовать своим женщинам предстать перед окружающими, не укрыв тело так, как требует шариат. Даже если мужчины не запрещают женщинам это, то все равно их вера (**иман**), Ислам, любовь к Всевышнему Аллаху и Его Любимцу — Мухаммаду ﷺ должны заставить их прикрывать запретные части своего тела. Истинный шейх тариката 'Абдуль-Хамид Афанди (да будет свята его душа!), еще во времена власти атеистов, увидел у своей дочери, которая в галошах собиралась пойти за водой, маленькую оголенную часть ноги. Он сказал ей, чтобы она укрыла ее. Дочь спросила: «Отец, неужели хотя бы эту часть ноги нельзя женщине

оставлять неприкрытой?». Этот благословенный человек ответил: «Дочь моя, а разве можно, допустимо ли, чтобы огонь Ада сжигал это место?».

Да укрепит Всевышний Аллах у всех братьев и сестер по вере любовь к Нему и Его Посланнику ﷺ, да поможет соблюдать их предписания, бояться Его должным образом и отдаляться от того, что Он запретил. Аминь!

НЕВЕЖЕСТВО – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИЗНАК БЕДНОСТИ

Вся хвала Всевышнему Аллаху, который наделил человека знаниями. Салават и саям Пророку Мухаммаду, который сказал, что стремление к знаниям — обязанность каждого мусульманина, а также его семейству и сподвижникам, которые подобны для народа светилам, следуя которым люди находят истинный путь. Аминь!

Далее. В школах и в других учебных заведениях сейчас каникулы. Многие родители думают, куда им лучше устроить на учебу своих детей, окончивших школу. Всем известно, что 99 процентов из них предпочтут светские учебные заведения и учебу, связанную с мирской жизнью. И основной причиной этого является любовь к мирскому. В хадисе сказано: **«Любовь к мирской жизни — основа всего плохого, всех ошибок».** (*Хадис, переданный Байхаки от Хасана аль-Басри*). Учебу в светских учебных заведениях большинство людей фактически выбирают не по зову сердца, не из-за действительной любви к светским наукам. Они предпочитают мирскую учебу из-за любви к высоким званиям, популярности, высокому положению и служебным должностям, и, наконец, из-за любви к богатству.

Я вовсе не говорю, что нельзя обучаться светским наукам. Напротив, знание таких наук, как медицина, агрономия, инженерия, математика, компьютерная технология и т.п., без которых в современном обществе не обойтись, является коллективной обязанностью — фарз аль-кифая.

Что же касается знаний по исламской религии, то они являются обязательными для каждого мусульманина. В хадисе сказано: **«Приобретение знаний — обязанность (фарз) каждого мусульманина (и мусульманки)».** (Ат-Табарани). Исламские знания подобны пище, в которой нуждается каждый человек, а светские знания подобны лекарству, в котором возникает необходимость лишь в определенное время или в определенном месте. Помимо этого, светские науки полезны только в этом, бренном мире, а науки исламской религии приносят пользу и в этом, и в потустороннем, вечном мире.

Например, медицина, которая является самой полезной в этом мире светской наукой, на том свете, где нет никаких заболеваний, не будет нужна и не принесет никакой пользы. Однако если кто-либо занимается светскими науками с чистым намерением, с целью принести пользу для народа ради Всевышнего Аллаха и, не преступая рамки законов Шариата, то они также, хотя и не прямо, а посредством этих причин, принесут их обладателю определенную пользу на том свете. Но, знания, связанные только с мирской жизнью, незначительны, так же как ничтожен этот мир по сравнению с миром вечным. В хадисе сказано: **«Бренный мир по сравнению с миром вечным настолько же ничтожен, насколько по сравнению с морем ничтожна влага, остающаяся на пальце одного из вас, окунувшегося в море».** (Достоверный хадис, переданный Муслимом). Подумайте о незначительности этого мира и величии мира вечного. Пусть хорошо поразмышляют над смыслом этого хадиса те, кто, забросив учебу в исламских заведениях, отправляется в светские учебные заведения, и те, кто устраивает своих детей туда. И разумный человек должен уделять соответствующее большее внимание важному и меньшее — незначительному.

Приведу для убедительности смыслы некоторых хадисов, свидетельствующие о ценности и достоинствах исламских знаний.

1. В Судный день взвесят на весах чернила ученого-богослова — алима и кровь павшего за веру — шахида. И чернила алима перевесят кровь шахида.

2. Ученые-богословы являются наследниками пророков.

3. В Судный день первыми за мусульман заступятся (т.е. сделают шафаат) пророки, затем ученые-богословы, а затем шахиды.

4. Истинными людьми (на пути Аллаха) являются ученые-богословы и те, кто стремится обрести знания.

5. Перед теми, кто находится в поисках знаний, ангелы расстилают свои крылья, выражая свое довольство их занятием.

6. Все, что находится на небесах и на земле, и даже рыбы в море, просят Всевышнего Аллаха о прощении грехов ученого-богослова.

7. Для шайтана один алим тягостнее, опаснее, чем тысячи 'абидов — людей, занятых усердным богослужением, не изучая науки.

8. Тому, кто вышел в путь в поисках знаний, Аллах облегчает путь в Рай.

9. Изучение одного вопроса религиозных наук лучше тысячи ракаатов намаза.

10. Приобретайте знания, даже если придется отправиться за ними в (далекий) Китай.

11. Смерть целого рода легче, чем смерть одного ученого-богослова.

12. Когда Всевышний Аллах желает блага Своему рабу, то Он одаривает его пониманием (знанием) в религии.

13. Занятие в течение часа наукой приравнивается к совершению большого и малого паломничеств (хаджа и умры).

14. Стремление к знаниям является одним из самых лучших видов богослужения.

15. Между тем, кто умер, будучи в поисках религиозных знаний, и пророками в Судный день разница бывает только в степени пророчества.

16. Самый лучший вид пожертвований (*sagaka*) — это обучение других приобретенным знаниям.

17. Полезные знания, которые человек оставил после себя, приносят ему пользу и после смерти.

18. Самый достойный из людей — это верующий (мью-мин), являющийся ученым-богословом.

19. Достоинство ученого-алима над 'абидом такое же, каково достоинство Пророка ﷺ над самым последним по достоинству из сподвижников.

20. Из-за любви к тому, кто находится в поисках знаний, ангелы окружают его.

21. Самое сильное огорчение и печаль в Судный день будет испытывать тот, кто не приобрел на этом свете знания, имея на то возможность.

22. Аллах взял на Себя обеспечение уделом, средствами к существованию того, кто находится в поисках знаний.

23. Человек, приобретающий знания, будучи среди невежд, подобен живому среди мертвых.

24. Сердце, в коем не содержатся знания, подобно ветхому, разрушенному дому.

25. Нахождение рядом с учеными-богословами, пребывание с ними также считается поклонением Всевышнему Аллаху.

26. Свет (*нур*) знаний воскрешает мертвое сердце подобно тому, как ливневый дождь оживляет сухую землю.

27. Ученые-богословы являются халифами пророков, т.е. их заместителями.

28. Ученый может иметь один грех (если он не следует полученным знаниям), а невежда — два греха (уклонение

от приобретения знаний и не следования им).

Дорогие братья по вере! Все, что было сказано выше о достоинствах знаний, не придумано мной. Это передано нам Пророком Мухаммадом ﷺ, которого Всевышний послал в качестве милости для всех миров, у которого разум и знания совершеннее, чем разум и знания всего человечества. Поэтому вам следует принять это.

В хадисе сказано: **«Знания — это душа Ислама и столп религии»**. Если мы не будем стремиться к знаниям, то наше же оружие (Коран и хадисы) будут использовать против нас самих всякие сектанты и лицемеры (**мунафики**), число которых возросло в последнее время. Когда мы спим, т.е. пребываем в беспечности и небрежности, они ведь не спят.

Сектанты, пользуясь нашей беспечностью и используя аяты Корана в своих корыстных целях, привлекают мусульман в свои ряды.

Они распространяют всякие буклеты, в которых, искажая аяты Корана, утверждают, что после смерти не будет ни Ада, ни наказания.

Лицемеры, толкуя аяты Священного Корана на свой манер и по своему усмотрению, пишут, что даже если человек не является мусульманином и не верит в Пророка Мухаммада ﷺ, то все равно он попадает в Рай.

Некоторые так называемые переводчики Корана утверждают, что якобы Священный Коран не был письменно фиксирован во времена Пророка Мухаммада ﷺ и что Пророк ﷺ заимствовал намаз у огнепоклонников.

Везде и всюду невежды говорят: если дать развод беременной жене, или если развестись с женой в отсутствие свидетелей, или если дать ей развод с целью напугать ее, или если развестись, будучи в состоянии алкогольного опьянения, то якобы такой развод недействителен. Объявив жене развод подобным образом, они продолжают жить с бывшими женами — фактически чужими для них женщинами,

проводя жизнь в грехе прелюбодеяния.

Также невежды говорят, что если муж провел вдали от жены четыре месяца, то, даже если он не дал ей развод или даже если женщина не соблюдала срок 'идда после развода, ей, мол, дозволено выйти замуж за другого.

Среди мусульман распространяются всякие бумаги, например, «Письмо из Саудовской Аравии», которое якобы из Медины, из высокочтимой мечети Пророка ﷺ отправил какой-то шейх Ахмад, и в котором эти люди насмеваются над мусульманами, предлагая размножить письмо до десяти экземпляров и раздать их. При этом утверждается, что если их раздать, то вы обретете счастье, в противном случае вас постигнет несчастье. К примеру, в нем написано: «В 1973 году Алла Пугачева отослала 20 писем, через 4 дня она получила предложение от фирмы «Юнайтед стейтс» и за 4 месяца получила 2 миллиона долларов на свой счет». Я не удивляюсь тем, кто пишет это письмо, ибо любой сосуд, заполненный нечистью, может вылить только свое содержимое. Меня поражают мусульмане, которые боятся и распространяют подобную ересь. Это и есть явный признак того, что невежество является самой большой бедностью.

Множество мусульман отправляются на гору Шалбуздаг, якобы совершить хадж. Люди, которые хотят нажить себе состояние, прикрываясь именем Ислама, выдумывают всякие небылицы и обманывают других. Несколько лет тому назад я сам прочитал в одной газете, изданной в Дербенте, что на этой горе якобы сидели дочь Пророка ﷺ Фатима, ее сыновья Хасан и Хусейн и муж Али. И что Фатима лила на ней слезы горечи и печали.

Ведь известно, что Ислам распространился в Дагестане после их смерти. Даже если люди ежедневно сотни раз будут посещать эту гору, пока не износится их обувь, все равно они не выполняют здесь никакого хаджа. Ведь название горы Шалбуздаг не упомянуто не то что в Коране и хадисах,

но даже ни в одной религиозной книге.

Если кто-либо желает совершить зиярат, то пусть посещает дербентское кладбище, где похоронены 40 сподвижников Пророка ﷺ. Не было на свете людей (кроме пророков), более дорогих для Всевышнего, чем сподвижники Пророка Мухаммада ﷺ. В хадисе сказано, что даже если кто-то раздаст в качестве милостыни (**садака**) золото величиной с гору, то все равно это не приравнивается даже к мудду (675 грамм) садака, розданному сподвижником. Так в чем же смысл посещения Шалбуздага, оставив в Дербенте дорогие святыни (**зияраты**) 40 сподвижников?!

Повсюду в городе можно увидеть расклеенные объявления: «Покупаем дорого волосы». Но ведь женщине-мусульманке запрещено (**харам**) продавать свои волосы. В хадисе сказано, что проклятие Аллаха ложится на тех женщин, которые присоединяют к своим волосам чужие волосы (парики) или к чужим волосам — свои. Мусульманке запрещено (**харам**) оставлять свои отделенные от головы волосы на виду у посторонних людей, их нужно закопать в землю.

В настоящее время появилось еще одно новое веяние: «тесто Иерусалима». Ходят слухи, что, добавив его в тесто, нужно испечь хлеб и раздать его другим. Дорогие братья! Такими вещами занимаются колдуны, чародеи, которые замешивают тесто на всякой нечисти, читают над ним заклинания, вводящие в неверие (**куфр**) и приближающие шайтанов. Таким скверным людям необходимо дать достойный отпор.

Почти каждый день к нам приходят испуганные люди, обеспокоенные тем, что у них не ладятся мирские дела, считая, что на них наслали порчу. Они ходят ко всяким аферистам, гадалщикам, которые якобы видят эту порчу, или к женщинам, которые разговаривают с душами умерших, или к колдунам. Одни из этих шарлатанов им говорят, что нужно нарезать черную курицу, другие предлагают отправиться в

церковь, отдать туда милостыню и поставить свечку, третьи утверждают, что необходимо зарезать белого барана и закопать его мясо в землю. Все больше людей, представляющих целителями, которые утверждают, что к ним явились ангелы, с ними говорили души, и таким образом обманывая людей, собирают с них деньги.

Во всех средствах массовой информации всякие астрологи представляют какие-то гороскопы, не соответствующие истине. Колдовство, чародейство, гадание, астрология, сообщение о тайном, всякие лекарства и амулеты, исцеление людей какими-то вещами, кроме Корана, хадисов, исламских талисманов (**сабабов**) и медицины, - все это запрещено Кораном и хадисами. Это тяжкий грех, который может вести человека к пропасти неверия (**куфр**).

Некоторые миссионеры-евангелисты, приводя аяты из Корана, пытаются доказывать мусульманам, что они не за Пророком Мухаммадом ﷺ должны следовать, а за пророком 'Исой (Иисусом Христом) ﷺ. Хотя все мусульмане искренне любят и верят в пророка 'Ису ﷺ, являющегося четвертым лучшим творением из всего созданного Всевышним Аллахом после Пророка Мухаммада, Ибрахима ﷺ и Мусы ﷺ, но, тем не менее он был послан с пророческой миссией только к бану Израиль. Он нес всем благую весть о Посланнике ﷺ, который будет послан после него, имя которого Ахмад ﷺ. (См. Коран, сура Ас-Саф, аят 6). Сам Священный Коран и пророк 'Иса ﷺ подтверждают, что последняя пророческая миссия, предназначенная для всего человечества до наступления Судного дня, принадлежит Пророку Ахмаду (Мухаммаду) ﷺ. Наши недруги, используя нашу самую большую бедность — незнание, наше же оружие — Священный Коран направляют против нас самих. Поэтому дорогие братья, мы должны прилагать все свои усилия в распространении исламских знаний: посещать ученых-алимов, маджлисы, где рассказывается о религиозных науках, читать книги

истинных ученых-богословов, посещать после работы или занятий в светских учебных заведениях вечерние курсы по изучению Ислама, устраивать своих детей в исламские учебные заведения и т.д.

Да одарит Всевышний Аллах всех мусульман полезными знаниями и да отдалит от нас невежество. Аминь!

СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ – КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ В ОБОИХ МИРАХ

Всякая хвала Аллаху, который послал Пророка Мухаммада ﷺ с разъяснением о том, что есть добро и что есть зло. Салават и салям Пророку Мухаммаду, который довел до людей все, что было велено довести до них, а также его семью и сподвижникам, посредством которых были распространены его духовное наследие, свет и сунна!

Дорогие братья, в последнее время среди мусульман появились малограмотные люди, отрицающие некоторые богоугодные деяния, одобряемые прежними истинными исламскими учеными и великими имамами.

Эти люди не только отрицают благость таких деяний, более того, они клеветают на мусульман, совершающих эти деяния, называя их еретиками, язычниками, заблудшими и т.д., что откладывает недобрый отпечаток на отношения между мусульманами. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на некоторые из таких вопросов и показать, где истина и где ложь, поскольку стремление к истине является ключом к счастью в обоих мирах.

Вопрос 1. Можно ли вставать в знак почтения, если подошел благой человек, алим, справедливый руководитель, вали, отец или мать?

Ответ: Всемирно известный алим, имам таких наук, как исламская юриспруденция (*фикх*) и хадисоведение, ан-Навави сказал: *«Вставать в знак почтения при появлении достойного человека является сунной. Исходя из этого поступали раньше и поступают ныне люди мусульманской*

уммы». (*«Аль-Маджму'», т.4, стр. 472*). Для такого утверждения есть множество оснований. Например, когда появлялся Посланник Аллаха ﷺ, его дочь Фатимат, да будет доволен ею Аллах, всегда вставала. Об этом сообщает аль-Бухари в книге «Аль-адаб аль-муфрад» (*см. на стр. 138*). Аль-Бухари также передает: **«Когда подошел Аббас, да будет доволен им Аллах, Посланник Аллаха ﷺ встал, поцеловал его между глаз и посадил по правую сторону от себя»**. Есть и другие хадисы о дозволенности вставать в знак почтения. А хадисы, которые приводят те, кто порицают вставание, - они не о запрете вставать вообще, а о запретности желания, чтобы вставали другие, когда ты подошел, или о запрете вставать так, как это делали в то время аджамы (неарабы). Есть хадис, в котором говорится: **«Не вставляйте подобно неарабам»**.

Кто хочет более подробно узнать об этом, пусть читает «Аль-мизан аль-'адиль» (*стр. 325-330*).

Вопрос 2. Можно ли поцеловать руку праведному человеку: алиму, шейху и т.д.?

Ответ: Поцеловать руку благому человеку дозволяют все четыре мазхаба. Имам ан-Навави сказал: «Если кто-то поцелует руку кому-то из уважения к его знаниям (*'ильм*), то это является религиозным деянием, и это не только не порицаемо (*макрух*), но даже желательно (*сунна*)». Так написано в «Фатх аль-Бари — шарх аль-Бухари» (*см. т. 11, стр. 48*). Многие сподвижники целовали руку Пророку ﷺ. Из их числа были Умар-асхаб, его сын Абдуллах, Асад сын Хузайра, Мунзир, Савад, Тальхат сын Бурай и другие. Сподвижники также целовали руки друг другу. Например, Али-асхаб поцеловал руку Аббасу, Сабит аль-Банани — 'Асу, Ибн Разин — Салмату сыну Аива'а, Малик аль-Ашжа'и — Ибн Аби 'Авфу, Убайдуллах — Умар-асхабу, Зайд сын Хариса — Ибн Аббасу и т.д.

Кто хочет узнать об этом более подробно, пусть читает «Аль-мизан аль-'адиль» (*стр. 320-324*).

Вопрос 3. Читая азкары (поминания Аллаха, славословия) после завершения намаза, можно ли провести рукой по голове при произнесении «Бисмиллягьи-лязи ля илягъа илля гъува...»?

Ответ: Проводить по голове рукой при чтении этой молитвы является сунной. Анас, да будет доволен им Аллах, рассказал: «Посланник Аллаха ﷺ после саяма, завершающего намаз, проведя рукою по голове, читал: «Бисмиллягьи-лязи ля илягъа илля гъува-ррахІману-ррахІм». Этот хадис приводят Табрани, Ибну Сунни и Баззар. (См. в книге аш-Шукани *«Найлуль авттар»*, стр. 461, *«Тухфату аз-закирин»*, стр. 120 того же автора, или в книге Абдуллаха Сиражуддина *«Ас-саяту филь-Ислам»*, стр. 160).

Вопрос 4. Можно ли пожать друг другу руки после завершения намаза?

Ответ: Имам ан-Навави пишет: «Если до начала намаза здоровались за руку, то пожать друг другу руки и после завершения намаза является разрешенным (халал), но если до намаза за руки не здоровались, то здороваться так после завершения намаза является сунной». (См. *«Аль-маджму'»*, т. 4, стр. 476). Язид бин Асвад рассказал: «Однажды я совершил рассветный намаз вместе с Посланником Аллаха ﷺ. Затем (после намаза) люди пожали ему руку и стали проводить руками по лицу. Я тоже пожал ему руку и провел рукой по своему лицу». Это достоверный хадис, приводимый Тирмизи, имамом Ахмадом и Абу Давудом.

Вопрос 5. После чтения суры *«Аль-Фатиха»* в намазе и произнесения *«амин»* можно ли добавить *«Раббаль гġаламин»*?

Ответ: После «амин» добавить *«Раббаль гġаламин»* не только можно, даже хорошо. Имам аш-Шафии в книге

«Умму» пишет: «После **«амин»** лучше добавить и **«Раббаль гІалямин»**. **«Амин»** - это мольба, а **«Раббаль гІалямин»** - это одно из имен Аллаха». А в Коране есть аят со смыслом: **«У Аллаха прекрасные имена, просите Его, взывая к Нему этими именами»**. (Сура «аль-А'раф», аят 180).

Вопрос 6. После завершения намаза и произнесения «саляма» можно ли трижды читать: **«Астагъфируллагъ-лязи ля илягъа илля гъуваль-хІаййаль къаййюма ва атубу илайгъи»?**

Ответ: Читать это после намаза является сунной. Есть хадис, в котором говорится о том, что тому, кто прочтет это дуа, прощаются грехи, даже если он дезертировал во время газавата. Хадис приводят Абу Я'ла и Ибн Сунни. (См. **«Канзуль 'уммал», т.1, стр. 241**).

Вопрос 7. Можно ли совершать обеденный намаз после пятничного в населенном пункте, где совершается пятничный намаз в нескольких мечетях?

Ответ: Если в населенном пункте пятничный намаз совершается в нескольких мечетях и неизвестно, в какой из них его начали совершать раньше, то необходимо после пятничного намаза совершить и 4-ракаатный обеденный намаз. Так пишет имам аш-Шафии в книге **«Умму» (см. т.1, стр. 171)**.

Могут спросить: разве обеденный намаз, совершенный после пятничного, не является шестым фарзом за день, и разве это не превышает предусмотренное в Исламе?

На это есть следующий ответ. Если добавить что-либо к тому, что предусмотрено религией Аллаха, например, если к пяти фарзам, предписанным Аллахом, добавить еще один — шестой, то это является куфром. Очевидно, что имам аш-Шафии не был невеждой, не знающим об этом. Познания Аллаха, знания о Его религии, а также богобоязненности у

имама аш-Шафии было больше, чем у всех живущих на свете в настоящее время. И о том, что нельзя ничего добавлять к фарзам, возложенным Аллахом на людей, он знал лучше нас всех, и совершить такое, обладая великой богобоязненностью, он никак не мог, поскольку имам аш-Шафии — это алим, появление которого предсказал Посланник Аллаха ﷺ. Он сказал: **«Из курайшитов выйдет алим, который наполнит весь этот мир своими знаниями»**. Ибну Касир пишет, что этот хадис об имаме аш-Шафии (см. **«Аль-бидаят ва-ннихаят», том 10, стр. 623**). В другом хадисе, приводимом Абу Давудом, говорится: **«В начале каждого столетия появится муджадид, который обновит религию (очистив ее от ереси)»**. Имам Ахмад сказал, что муджадидом второго столетия является имам аш-Шафии. (См. **«Аль-бидаят ва-ннихаят» Ибн Касира, том 10, стр. 692**).

Во времена Пророка ﷺ и его сподвижников в каждом населенном пункте пятничный намаз совершали только в одном месте. Если бы и в настоящее время было так, то никто бы не стал утверждать, что после пятничного намаза следует совершать и обеденный. Поскольку неизвестно, в какой именно мечети первыми приступили к пятничному намазу, то есть совершенный в какой именно мечети пятничный намаз засчитывается, имам аш-Шафии, во избежание упущения фарза, сказал, что в этом случае после пятничного намаза необходимо совершать еще и обеденный намаз. Ведь Пророк ﷺ сказал: **«Кто отдалится от сомнительного, у того останутся чистыми его совесть и религия»**. Этот хадис приводят аль-Бухари и Муслим.

Кто хочет узнать более подробно об этом, пусть читает «Танвир аль-кулуб» (стр. 188-196).

Вопрос 8. Можно ли проводить мавлиды и проводились ли они во времена Пророка ﷺ и его сподвижников?

Ответ: Для начала выясним, что такое мавлид и как

его проводят. Для проведения мавлида люди собираются в одном месте, здороваются друг с другом, читают аяты Корана, произносят **«астагъфируллагъ»**, т.е. раскаиваются, читают зикр, салават, стихотворные повествования о Пророке ﷺ, дуа (мольбу), совместно принимают пищу, пожимают друг другу руки и затем расходятся. Кто утверждает, что хотя бы одно из этих деяний не совершалось во времена Пророка ﷺ, тот совершенно не знает Ислам.

Да, название **«мавлид»** во времена Пророка ﷺ не употреблялось. А разве мало других названий, употребляемых ныне, не было во времена Пророка ﷺ? Например, названия разных исламских наук тоже появились позже. Но, по сути, и мавлид, и исламские науки были и во времена Пророка ﷺ.

Разве есть хоть один аят Корана или хоть один хадис Пророка ﷺ, запрещающие нам исполнить все то благое и являющееся каждое по отдельности сунной, что мы исполняем, проводя мавлиды именно так, как это обычно делается на мавлиде? Другое дело, если при проведении мавлида допускаются деяния, противоречащие нормам Шариата, например, если мужчины и женщины собираются в одной комнате вперемишку. Такие нарушения недопустимы, и никто не станет оправдывать их. Но это уже совсем другой вопрос.

Вопрос 9. Можно ли читать зикр, произнося **«Аллагъ, Аллагъ»**, как этому учат шейхи мюридов?

Ответ: «Аллагъ» - это самое великое имя Всевышнего. Оно содержит смысл всех 99 прекраснейших имен Аллаха. В двух местах в Коране повелевается: «Поминай имя Господа твоего». (Сура «аль-Музаммилъ», аят 18 и сура «аль-Инсан», аят 25).

В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, тоже говорится: **«Пока на Земле будет человек, который произносит «Аллагъ, Аллагъ», Судный день не наступит»**. Разве может утверждать обратное человек, считающий себя

мусульманином, кроме как в том случае, если он совсем не знает Коран и хадисы?

Вопрос 10. Соответствует ли Исламу зикр сердца, которому учат шейхи мюридов?

Ответ: Слово **«зикр»** означает поминание сердцем чего-либо. Коран и хадисы сплошь и рядом призывают нас поминать Аллаха. А в достоверном хадисе, приводимом Муслимом, говорится: **«Аллах не смотрит на ваши тела (на вашу внешность), Он смотрит на ваши сердца»**. И как можно утверждать, что в Исламе нет поминания Аллаха сердцем? Неужели лучше, чтобы сердце было занято мирским, торговлей, деньгами и т.д., бесполезными мыслями и мечтами, чем оно будет занято поминанием Аллаха? Имам ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар» пишет: **«Лучше всего поминать Аллаха языком (устами) и сердцем. Но если поминать только одним из них, то лучше сердцем, чем языком»**. (Стр. 17).

В хадисе, приводимом имамом Ахмадом, говорится: **«Лучшее поминание Аллаха — это поминание, совершенное тайно»**. И в Коране есть аят со смыслом: **«Поминай Господа своего про себя (тайно)»**. (Сура «аль-А'раф» аят 205).

Изложенное выше и является основанием для исполнения зикра сердцем.

Вопрос 11. Шейхи учат мюридов читать каждый день определенное количество, например, по сто раз, **«астагъфируллагъ»**, **«ля илягъа илляллагъ»** или салават. Разрешается ли такое в Исламе?

Ответ: Разрешается, ведь поручения с указанием конкретного количества и периодичности обычно исполняют.

В хадисе, приводимом аль-Бухари, говорится: **«Аллах любит деяния, совершаемые регулярно»**. В достоверном хадисе, приводимом Муслимом, сказано, что Пророк ﷺ говорил: **«Каждый день я по сто раз читаю "астагъфируллагъ"»**.

А в хадисе, приводимом Ибн Наджжаром, говорится, что Пророк ﷺ сказал: ***«Кто прочтет сто салаватов за меня, тому Аллах исполняет сто его нужд, 30 из них — этого света и 70 - того света».*** (См. «Канзуль 'уммал», том 1, стр. 225). Исходя из этих и других подобных хадисов, истинные шейхи дают мюридам задания читать регулярно, в определенные периоды и в определенном количестве истигъфар, зикр и салават с целью их духовного продвижения и совершенствования, то есть с целью лучшего служения Аллаху и приближения к Нему.

Вопрос 12. Можно ли писать талисман (сабаб) и носить его на теле?

Ответ: Талисманы (**сабабы**), которые содержат аяты Корана или дуа Пророка ﷺ, можно и писать, и носить на теле. Известный имам и хадисовед аль-Хафиз аль-Мунзири пишет: ***«Использование как лекарства и как сабаба (средство, повод) того, на чем написаны слова поминания Аллаха в ясной форме, — это из деяний благодатных».*** (См. «Ат-тархиб ва ат-тархиб», том 4, стр. 155).

Известный сподвижник Пророка ﷺ 'Абдуллах бин 'Умар, да будет доволен им Аллах, надевал на своих детей та'виз, то есть сабаб с такими записями, чтобы уберечь их от всего плохого. Надевать та'виз разрешали и известные табиины, такие как Ибн Сайрин, 'Ата', Муджахид, Заххак, Абу Джа'фар. Что касается тамиматов (амулетов), которые запрещает носить хадис, то они представляли собой кости, пуговицы, веточки и т.д., которые в доисламские времена прикрепляли арабы к своим детям с убеждением, что именно они оберегают их. Это — многобожие (**ширк**). Но писать как сабабы аяты Корана или дуа Пророка ﷺ и надевать их с убеждением, что из-за их благодати убережет Аллах — это Шариат не запрещает.

Вопрос 13. Можно ли читать Коран над могилой усопшего?

Ответ: Чтение Корана над могилой является сунной. В хадисе, приводимом Абу Давудом, говорится: **«Читайте Коран над усопшим»**. В хадисе, приводимом Табрани, говорится, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Когда умрет кто-либо из вас, несите его скорее на кладбище и читайте возле его головы суру «Аль-Фатиха», а у ног — конец суры «Аль-Бакара»**. (См. *«Итхяф»*, том 10, стр. 285).

Имам аш-Шафии тоже прочитал весь Коран на могиле Лайса бину Са'ида. (См. *«Итхяф»*, том 10, стр. 283). И сподвижники Пророка ﷺ из Медины (*ансары*), когда умирал человек из их среды, часто посещали его могилу для чтения там Корана. (См. в книге имама ас-Суюти *«Шарху-ссукур»*, стр. 311).

Вопрос 14. Следует ли во время чтения молитвы *«та-шахху» (ат-тахияту)* в намазе все время шевелить вытянутым указательным пальцем?

Ответ: Имам Ахмад, Абу Давуд и Насаи приводят слова Ибн Зубайра, да будет доволен им Аллах: **«Посланник Аллаха ﷺ поднимал указательный палец, и не шевелил им, и не отводил глаз от этого пальца»**. Имам ан-Навави в книге *«Шарх аль-мухаззаб»* пишет, что этот хадис достоверный. (См. *«Аль-Мизан»*, стр. 239). Поэтому сунной является приподнять этот палец и держать его в таком положении без шевелений. А хадис, в котором говорится, что этот палец для сатаны крепче железа, означает тяжесть для сатаны его указания на единобожие. Из этого хадиса не следует, что движением этого пальца наносятся удары по голове сатаны. Ведь сатана не кладет голову под палец совершающего намаз.

Вопрос 15. Какое расстояние должно быть между ступнями, когда стоишь в намазе?

Ответ: Ну'ман бин Башир сказал: *«Посланник Аллаха ﷺ выравнивал наши ряды. Потом я увидел, что их (сподвижников) щиколотки, колени и плечи плотно касались друг друга». Этот хадис приводят имам Ахмад и Абу Давуд.*

Чтобы плечи стоящих рядом в намазе людей плотно соприкасались друг с другом, расстояние между их ногами должно составлять одну пядь. Если между ногами будет большее расстояние, как это делают некоторые, расставляя ноги на полметра друг от друга, тогда плечи стоящих рядом не будут соприкасаться и между ними останется пустое пространство. А это не соответствует сунне Пророка ﷺ. При совершении коллективного намаза следует стоять плотными рядами, не оставляя расстояния между стоящими, ибо, согласно хадису, приводимому Абу Давудом, Насаи и Ибн Хаббаном, пустоты, образованные между молящимися, занимают шайтаны, пробирающиеся между ними словно ягнята.

Вопрос 16. Можно ли читать молитвы (дуа) при совершении омовения?

Ответ: Чтение дуа — это высокочтимое поклонение. Поэтому при омовении можно читать молитвы, это даже хорошо.

Имам ан-Навави в книге «Аль-Азкар» пишет, что при этом хорошо читать молитву при омовении каждого из органов, ибо эти молитвы исходят от салафунов, то есть прежних благочестивых людей уммы (см. на стр. 39).

В «Шарх аль-Махалли» тоже написано: «В «Тарихе» Ибн Хаббана и в других книгах написано, что эти молитвы, по различным каналам, исходят от Пророка ﷺ. Правда, хадисы о них считаются слабыми, но дозволено следовать и слабым хадисам, если они о высокочтимых деяниях». (См. «Хашату кулюби», т. 1, стр. 87-88).

Подобных вопросов очень много.

Можно ли просить шафаат у Пророка ﷺ? Можно ли

после возвещения азана читать вслух салават Пророку ﷺ? Можно ли говорить **«саййидина»** перед произнесением имени Пророка ﷺ? Можно ли совершать намаз авбабинов после вечернего намаза? Нужно ли возмещать сознательно пропущенные намазы? Можно ли совершать намазы-сунна, когда находишься в пути? Нужно ли читать молитву **«аль-Кунут»** в рассветном намазе? Можно ли пользоваться четками? Можно ли отправиться в путь для совершения зиярата? Нужно ли принимать тарикат? Нужно ли вступать под духовную опеку шейха? Можно ли читать молитву **«Талькин»** после похорон мусульманина? Имеют ли место караматы святых (**авлия**)? Посвящает ли Аллах авлия в какие-либо тайны?

Существует еще много таких вопросов, порожденных еретиками от Ислама.

На все эти перечисленные вопросы ответ утвердительный, и для этого есть достаточные основания из Корана, хадисов и высказываний имамов. Те, кто отрицают это, отклоняются от пути ахлу-ссунна валь-джама'а.

Дорогие братья, призываю вас следовать тому, что написано в книгах прежних общепризнанных истинных и весьма богобоязненных алимов, и не пренебрегать истинными исламскими знаниями из-за поверхностных утверждений некоторых писак, появившихся в последнее время, таких как Мухаммад Джамиль Зину, Салих 'Усаймин бин Баз, Фавзан бин Фавзн, Насируддин Албани, Абубакар Джазаири, Кахтани и другие. Мне известно, например, что в Дагестане распространены книги Насируддина Албани, и из-за этого в правилах совершения намаза появились некоторые новшества. В книгах Албани, в его утверждениях обнаружены более семи тысяч противоречий: в одном месте он пишет одно, а в другом — обратное. Об этом говорит его бывший ученик, известный ученый из Иордании Хасан бин 'Али ас-Саккафи. Он выпустил серию книг под общим

названием «Явные противоречия Албани».

Всемирно известный алим нашего времени Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути тоже пишет, что Албани дал фетву о том, что Палестина принадлежит немусульманам и что мусульманам следует покинуть ее, оставив ее евреям. Албани дошел до того, что подверг ревизии сборники хадисов аль-Бухари и Муслима, которые вся умма всегда считала и считает следующими за Кораном по важности книгами. Сын аль-Бути, Мухаммад Тавфик сказал, что Албани — это большой даджаль (то есть большой лжец). Как можно верить таким людям? Подстрекаемые врагами Ислама, спрятавшимися за их спинами, они сеют смуту и раздор между мусульманами.

Дорогие братья, если вы столкнетесь с людьми, которые в этих вопросах упорно следуют еретикам, то оставьте их. Это их дело, и они сами за это ответят. Но если эти люди будут настаивать, что все должны поступать так же, как и они, и станут утверждать, что неследование им — это ширк, бид'а, заблуждение и т.д., в таком случае мусульманам запрещено (**харам**) молчать, им следует ответить и указать на истину.

Ведь при этом они не только сами поступают вопреки некоторым нормам Шариата, но и стремятся внедрить в Шариат эти подмены, клеветают на мусульман, не следующих их учению, вывешивая на них разные ярлыки, и тем самым вносят смуту и раздоры между мусульманами.

О Великий Аллах, помоги всем мусульманам различить истину от лжи, следовать за истиной и остерегаться ложного! О Великий Аллах, сплоти всех мусульман вокруг Твоей истинной религии, очищенной от ереси! Аминь!

МОЖНО ЛИ ПРИПИСЫВАТЬ МУСУЛЬМАНАМ МНОГООБОЖИЕ?!

Вред, который нанес Исламу обвинения мусульман в многобожии (*ширке*).

В течение всех четырнадцати веков истории Ислама не было такого периода, когда был бы внесен раскол в единство мусульман, ослабла их мощь, и они оказались бы во власти неверующих, как в последние два столетия. Причиной этой разрозненности мусульманской общины послужила ваххабитская идеология, которую в начале своего зарождения проповедовал и возглавлял человек по имени Мухаммад ибн Абдульваххаб (род. в 1703г.).

Последователи этой идеологии в первую очередь обвинили мусульман в язычестве (ширк), а себя же объявили истинными поборниками Единобожия (тавхид). Затем они распространили такие идеи, что всех мусульман, которые не признают их учение, можно убивать и резать, что их имущество и женщины становятся дозволенными и их можно присвоить, а их детей разрешается брать в плен. В результате этого мусульмане выступили с войной друг против друга, их силы и могущество оказались разрозненными, было разрушено их единство и, в конце-то концов, мусульманские страны попали под протекторат таких западных государств, как Великобритания, Франция и т. д.

В итоге этой заварухи, устроенной приверженцами взглядов Мухаммада ибн Абдульваххаба, в течение двухсот лет не прекращались смуты, была пролита кровь сотни тысяч мусульман, в вопросах религии среди мусульман воз-

ники споры и разногласия. Были также распространены наговор и клевета на истинных имамов и ученых-богословов, что, мол, они выносят шариатские решения (*фетвы*), не соответствующие Корану и хадисам. Вместе с тем некоторые недалёковидные недоучи по своему разумению вынесли из Корана и хадисов множество решений, противоречащих истинному учению Ислама, и распространили их. Были разрушены дорогие святыни (зияраты) членов семьи благословенного Пророка ﷺ, его сподвижников, выдающихся мусульманских имамов и любимцев Всевышнего — авлияъ. Даже было разрушено и превращено в скотный базар место рождения Пророка Мухаммада ﷺ. Да, раньше там был устроен рынок для продажи скота, но ныне благодаря стараниям некоторых богобоязненных людей, любящих своего Пророка ﷺ, его переделали в библиотеку высокочтимой Мекки. Они разрушили дом любимой супруги Пророка ﷺ Хадиджи, в котором он получал первые откровения, и превратили его в туалеты. (См. книгу *«Насихатун лиихванина 'уламаи Нагжг»*, с. 60).

Они уничтожили историческое наследие Пророка ﷺ, его сподвижников, стерли следы произошедших газаватов и разрушили другие высокочтимые места. И ныне один из них — Насируддин Албани открыто заявляет: «Нужно вывести могилу Пророка Мухаммада ﷺ из мединской мечети» (См. его книги *«Тахзир аль-масаджид»*, с. 68-69; *«Хаджату ан-Набий»*, с. 137). То же самое пишет и другой ваххабит Мукбил аль-Хади аль-Вади'ия в своей книге под названием «Хавла аль-куббат». И сегодня в Чечне, Дагестане, Афганистане, Алжире и других местах не прекращаются смуты, войны, убийства и ссоры, посеянные ими.

Некоторые утверждения, приводимые Мухаммадом ибн Абдульваххабом и его единомышленниками в пользу допустимости обвинения мусульман в язычестве и

объявления против них войны

В основе того, что Мухаммад ибн Абдульваххаб и его сторонники приписывают мусульманам многобожие, разрешают воевать с ними и убивать их лежит следующее их утверждение: «Мусульмане помимо Аллаха вызывают к другим (например, к пророкам, святым людям — авлиям) и просят у них помощи, благословения. Вызывать и просить кого-либо, кроме Аллаха, является ширком (идолопоклонничеством, неверием). Кровь таких мусульман является дозволенной, их можно убивать и необходимо вести с ними войну».

Нижеприводимые факты подтверждают, что ваххабиты придерживаются указанного утверждения:

1. В своей книге «Навакиз аль-Ислам» Ибн Абдульваххаб пишет: «Если человек делает кого-либо посредником между собой и Аллахом, вызывает к нему и просит у него заступничества (*шафаат*), то он впадает в неверие (*куфр*)». (*См. «Маджму' ат-тавхиг», с. 27*).

2. В другой брошюре под названием «Аль-Кава'ид аль-арба'а» он пишет: «Неверующие, против которых воевал Пророк Мухаммад ﷺ, занимались идолопоклонничеством только тогда, когда они пребывали в благоденствии, достатке. Что касается людей нашего времени, то они занимаются язычеством и будучи в благоденствии и при постижении трудностей и несчастий» (*«Маджму' ат-тавхиг», с.16*). То есть, по мнению Ибн Абдульваххаба мусульмане, которые вызывают, просят помощи у пророков, святых людей в своей горести и радости являются язычниками худшими, чем неверующие, против которых боролся Пророк ﷺ.

Ибн Абдульваххаб в книге «Навакиз аль-Ислам» отмечает: «Нельзя даже жениться на женщинах тех людей, которые вызывают к кому-либо другому, помимо Аллаха, хотя можно жениться на женщинах иудеев. Потому что их неверие хуже, чем неверие иудеев». (*«Маджму' ат-тавхиг», с. 29*).

В книге «Кашфу аш-шубухат» Ибн Абдульваххаб пишет: «У людей, с которыми воевал Пророк Мухаммад ﷺ, разум был совершеннее, и язычество было менее тяжким, чем у людей нашего периода». (*«Магжму' ат-тавхиг», с. 80-81*). Под выражением «люди нашего времени» Ибн Абдульваххаб подразумевает мусульман, живших в Неджде, Мекке, Медине, потому что он и его приверженцы вели боевые действия только лишь в мусульманских странах.

В письме, отправленном из Неджда к ученым-богословам Мекки, также говорится: «Все четыре вида ширка, которых практикуете вы, являются одними из самых больших видов язычества. Поэтому необходимо запретить их. Обязательно нужно бороться против подобного язычества независимо от того, распространено оно в Мекке, Медине или же других местах, подобно тому, как Мухаммад ﷺ в свое время вел борьбу против язычников Мекки, ибо их неверие и многобожие было менее тяжким, чем язычество нынешних мусульман». (*«Сайфу аль-Джаббар», с. 41*).

В 2005 году Хасан бин Фархан аль-Малики выпустил в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде книгу под названием «Да'иятан ва лайса Набиййан». В ней подробно описывается как Ибн Абдульваххаб вешал на мусульман ярлыки неверия. В этой книге имеется сотни доказательств того, как Ибн Абдульваххаб поименно обвинял ученых-богословов того времени и большинство простых мусульман в неверии и язычестве. В ней говорится: «Последователь идей Ибн Абдульваххаба король Са'уд бин 'Абдулазиз (имеется в виду прежний правитель, а не тот, который пришел к власти позже) в 1225 году по хиджре, после того, как они взяли власть в Мекке и Медине в свои руки, вынес такое решение: «Язычество, имевшее место до сих пор в Мекке, Медине, Сирии, Египте и других странах, является самым настоящим открытым и тяготящим неверием. Поэтому кровь и имущество людей, следующих этому язычеству, являются

дозволенными». Издав подобный указ, он насильно заставил ученых-богословов Мекки и Медины подписаться под ним. *(См. на 88-89 стр. вышеназванной книги).*

Автор книги «Аш-Шайх Мухаммад ибн Абдульваххаб», в которой он восхваляет Ибн Абдульваххаба и являвшийся его единомышленником, пишет: «По истечении трех столетий после возникновения Ислама, мусульмане стали утопать в океане идолопоклонничества и язычества». *(См. с. 7).*

Паломники, выезжающие в хадж, также видят, что все проповеди, которые читаются в мечетях Мекки и Медины, а также бесплатная литература, раздаваемая там, бывают посвящены язычеству, как будто все мусульмане, которые стекаются туда со всех уголков земли для совершения хаджа, являются язычниками.

Идеи ваххабизма распространились в Дагестане, Чечне и во всей России благодаря стараниям Бахавудина из селения Сантлада (он представляется как Абухарун Мухаммад). Все, что он пишет и рассказывает, также бывает посвящено только обвинениям мусульман в неверии и многобожии, как будто кроме ваххабитов на свете не осталось больше мусульман.

Впадают ли мусульмане в неверие, как об этом утверждают ваххабиты?!

Ваххабиты не имеют ни одного конкретного довода в пользу допустимости обвинения ими мусульман в многобожии и вероотступничестве. Единственное, что они могут сделать, - это неправильно, по своему пониманию толковать Коран и хадисы, и вселить в сердца невежественных людей мысли, будто бы взывать к кому-либо, кроме Аллаха, является язычеством и неверием. Вопросы, связанные с язычеством, сотни тысяч раз лучше знали Посланник Аллаха ﷺ, его сподвижники, имамы и истинные ученые-богословы. И то, что они посчитали дозволенным, разрешено и всей мусульманской общине.

Доказательства в пользу допустимости призыва к кому-либо, кроме Аллаха

Известный сподвижник Усман бин Ханиф ؓ передал: *«Один слепой человек подошел к Пророку ﷺ и попросил его: «Проси Аллаха о том, чтобы я мог узреть!». Посланник Аллаха ﷺ сказал ему: «Пойди в место совершения омовения, выполни омовение, соверши намаз в два ракаата и прочти следующую молитву: «О, мой Аллах! Я обращаюсь к Тебе и прошу Тебя ради Твоего Пророка Мухаммада ﷺ, являющегося Пророком милости! О Мухаммад ﷺ я обращаюсь к Аллаху посредством тебя, чтобы Он исполнил мою просьбу!».* Этот достоверный хадис передали имам Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа, Насаи, Хаким. Также этот хадис привел имам ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар», Мунзири, Субуки, Ибн Хузайма, Хайсам, Ибн Таймия, ас-Суюти, Касталани и другие. (См. «Суюфуллах», с. 52).

В этом хадисе Посланник Аллаха ﷺ научил того незрячего вызывать к себе. Если бы зов к кому-либо, кроме Аллаха, являлся ширком, как утверждают ваххабиты, возможно ли такое, чтобы Пророк ﷺ научил его вызывать к себе?! Усман бин Ханиф ؓ, передавший эту историю, сказал: «Клянусь Аллахом, не успели мы поговорить немного и разойтись после собрания (*маджлиса*), как этот человек зашел к нам уже зрячим». Так же рассказывают Байхаки и Табрани.

Из указанных обоих хадисов, переданных Усманом ؓ, видно, что слепой человек воззвал к Пророку Мухаммаду ﷺ там, где он отсутствовал. Обо всем этом пишет Ибн Касир в книге «Аль-Бидаят ва ан-нихаят». (См. т. 6, с. 553-554).

Несмотря на то, что Пророк ﷺ научил таким образом вызывать к нему, Джамил Зину считает это язычеством в книге «Исламская акида», которую перевел на русский язык Бахавудин (Абухарун Мухаммад) из селения Сантла-да. В ней пишется:

«Вопрос: Каково осуждение по поводу тех, кто взывает к мертвым или отсутствующим?

Ответ: Такого рода зов является тяготящим язычеством». (См. с. 38).

Этим утверждениям ваххабитов нет ни одного доказательства, ни в Коране, ни в хадисах. Напротив имеется множество доводов, подтверждающих допустимость взывания к покойным и находящимся вдали от нас:

Первый довод: Посланник Аллаха ﷺ научил слепого человека взывать к нему, и тот воззвал к Пророку ﷺ в его отсутствие, после чего слепой выздоровел и узрел. Дорогие братья по вере! Вы также можете встретить ваххабитов, которые неверно комментируют этот хадис. Приведите их к истинным ученым-богословам, которые знают правильное толкование указанного хадиса, тогда они не смогут приписать ему иной неправильный смысл.

Второй довод: Вышеупомянутый известный сподвижник Усман бин Ханиф ؓ во времена правления Усмана бин Аффана ؓ научил одного человека взывать к Пророку ﷺ, хотя Пророка ﷺ в это время не было в живых. Он так и поступил, после чего он отправился к халифу Усману ؓ. Тогда халиф исполнил его нужду, которую прежде несколько раз отклонял. Этот рассказ передали Табрани, Байхаки, Мунзири, Субки, ас-Суюти и другие.

Пусть мусульмане сами дают оценку тем людям, которые называют поступок сподвижников ширком.

Третий довод: После того, как Посланник Аллаха ﷺ перешел в потусторонний мир, прошло 1400 лет. В течение всего этого периода каждый молящийся в своем намазе обращается к Пророку ﷺ словами: **«Ас-Салому Ғалайка айю-ґа-ннабийю»**, что означает: **«Салам тебе о, Пророк ﷺ!»**.

Четвертый довод: Посланник Аллаха ﷺ почти каждый день посещал кладбище Баки' и, обращаясь к покойным, говорил: **«Ас-Салам Ғалайкум гара къавмин муъминина»**, что

означает: «Мир Аллаха вам, о обитель уверовавших!». Это достоверный хадис, переданный Муслимом.

Пятый довод: Во времена правления Умара رضي الله عنه известный сподвижник Билал бин Харис رضي الله عنه, отправившись к могиле Посланника Аллаха ﷺ, воззвал: ***«О, Посланник Аллаха ! Проси для своей общины ниспослания дождя, ибо они погибают»***. Так передал Ибн Касир в книге «Аль-Бидаят ва ан-нихаят», и сказал, что цепочка передатчиков этого рассказа (иснад) является достоверной. **(Т. 7, с. 91)**. Также его привели аль-Бухари в своей книге «Тарих», Байхаки, Ибн Хаджар в книге «Фатх аль-Бари» и другие.

Ни халиф Умар رضي الله عنه ни кто-либо другой из сподвижников не сказал Билалу «почему ты отправился к покойному, чтобы просить и взывать к нему, ты же совершил ширк». Человечек, утверждающий, что ваххабиты лучше сподвижников разбираются в дозволенном и запретном, является тем, у кого разум окончательно помутнен.

Шестой довод: Посланник Аллаха ﷺ сказал: ***«Если у кого-то из вас сбежит верблюд, то трижды взывайте: «О рабы Аллаха, поймайте его!»***. Этот хадис с достоверной цепочкой передал Баззар, а также Ибн Сунни, Хаким в своем сборнике хадисов, ан-Навави в книге «Аль-Азкар» **(см. с. 234)**.

Седьмой довод: Посланник Аллаха ﷺ также сказал: ***«Если кто-то из вас находится в пустыне и нуждается в помощи, то пусть взывает: «О, рабы Аллаха, помогите мне!»***. Хадис передал Табрани **(см. «Ас-Сава'ику аль-Илахият», с. 35)**.

Восьмой довод: Имам ахлу-сунны (люди сунны и согласия общины) Ахмад рассказал: «Я совершил хадж пять раз. Однажды, отправляясь пешком в хадж, я по дороге заблудился и тогда я стал призывать: «О, рабы Аллаха! Направьте нас на верную дорогу!». Я не переставал повторять эти слова, пока не нашел дорогу». Так пишет Ибн Касир в книге «Аль-Бидаят ва ан-нихаят» (см. т. 10, с. 689).

Девятый довод: В период правления Абу Бакра ﷺ, когда сподвижники воевали в Ямаме с вероотступниками, они зывали: «О, наш Мухаммад ﷺ! О, наш Мухаммад ﷺ!». (См. «Аль-Бидаят ва ан-нихаят». Т. 6, с. 717).

Десятый довод: У Абдуллаха ﷺ, сына халифа Умара ﷺ, как-то раз онемела нога и тогда тот, кто находился рядом, сказал ему: «Взывай к человеку, которого ты больше всех любишь». Абдуллах ﷺ призвал: «О Мухаммад ﷺ!». После этого онемение его ноги прошло. Об этом поведал Ибн Сунни. Этот же рассказ привел и имам ан-Навави в книге «Аль-Азкар» (см. с. 312).

Помимо названных можно еще перечислить множество доводов, подтверждающих, что зов к покойным или находящимся вдали дозволено и не является язычеством. Ваххабиты же считают всех мусульман, живших в течение 1100 лет, не подходящих под их идеологию, язычниками. Однако достоверные хадисы, которых мы приводим ниже, также подтверждают, что это их убеждение является неверной и заблудшей. Пророк ﷺ сказал:

1. *«Я не боюсь, что после моей смерти вы станете язычниками, однако боюсь, что мирское обманет вас» (аль-Бухари, Муслим).*

2. *«Сатана отчаялся и потерял надежду на то, чтобы на Аравийском полуострове поклонялись ему» (Муслим).*

3. *«Моя община последователей (умма) не будет поклоняться солнцу, луне и идолам, но они будут совершать деяния напоказ». Достоверный хадис, переданный Ахмадом, Ибн Магжа, Хакимом.*

Содержание следующего хадиса точно адресовано ваххабитам. Пророк ﷺ сказал: *«Для моей общины существует три категории людей, от которых исходит большая опасность и угроза. Из их числа является человек, который прочтет Коран, увидит его красоту и наденет он халат Ислама, дарованный Аллахом, и после этого он вытащит свой*

меч против соседа, нанесет по нему удар и обвинит его в язычестве». Кто-то из находящихся рядом спросил: «О, Посланник Аллаха ﷺ! Кто из них заслуживает ширк: тот, кто обвинит или же тот, кого обвинят?» Пророк ﷺ ответил: **«Тот, кто обвинит в язычестве, он достоин этого».** Хадис передал Табрани (см. «Канз аль-'уммаль», т. 11, с. 105, 31359-й хадис).

Иногда ваххабиты также говорят, что человек впадает в неверие, если он просит то, что людям не по силам. Это тоже ложь. Потому что Ка'аб бин Раби'ат аль-Аслами обратился к Пророку ﷺ со словами: **«Я прошу у тебя соседства с тобой в Раю!».** Тогда Пророк ﷺ не сказал ему, что он стал неверующим и даже не выказал ему порицание за эту просьбу. (*Достоверный хадис, переданный Муслимом*).

Некоторые могут сказать, что ведь есть хадис, который гласит: «Мольба является поклонением»

Ответ: Да, действительно есть такой хадис, однако его смысл не заключается в том, что человек, взывающий к кому-либо, помимо Аллаха, впадает в неверие. Ведь мы пояснили для вас, что хадисы, сподвижники и имамы подтверждают дозволенность призыва к кому-либо, помимо Аллаха. Смысл этого хадиса в том, что мольба (*gy'a*), обращенная именно к Аллаху, является поклонением. И указанный хадис поясняет нам высокочтимость и достоинства мольбы, а вовсе не говорит о том, что зов к кому-то другому, помимо Аллаха, является ширком.

Некоторые также могут сказать: «Разве в Коране в 106-м аяте суры «Юнус» не сказано: «Ты не взывай кроме Аллаха ни к чему, не приносящему тебе ни пользы, ни вреда, а если же призовешь, то ты окажешься из притесняющих (т.е. язычников)».

Ответ: Указанный аят не несет в себе такого смысла,

его смысл заключается в следующем: «Ты помимо Аллаха не поклоняйся ничему, т.е. идолам, надеясь, что они в состоянии помочь или навредить тебе». Именно так истолковал этот аят самый крупный во всем мире комментатор (муфас-сир) Корана Джарир ат-Табари. (См. *«Тафсир ат-Табари», т. 11, с. 191. Также: «Тафсир аль-Джалалайни», с. 188; «Сафвату ат-тафасир», т. 1, с. 599; «Ат-Тафсиру аль-ваджиз», с. 221; «Тафсир аль-Мусаххал»; «Тафсир аль-Куртуби», т. 8, с. 275; «Тафсир Багави», т. 2, с. 312; «Тафсир Сави», т. 3, с. 122).*

Говоря вкратце: *«ля tagrlу», «ugrlу», «yagrlуна», «yagrlу»* - эти слова имеют смыслы «не взывай», «взывай», «взывают», «взывает», а также «не поклоняйся», «поклоняйся», «поклоняются», «поклоняется».

Если бы ваххабиты, подобно мусульманским имамам и ученым-толкователям Корана, как положено правильно комментировали эти аяты, ни один из них не смог бы утверждать, что мусульманин впал в неверие из-за того, что он воззвал к кому-либо, кроме Аллаха.

По этому поводу существует один важный аспект, на который необходимо обратить особое внимание: Если человек просит что-либо и взывает к покойным или живым, находящимся рядом или отсутствующим, к плохим или хорошим, просит что-то связанное с мирскими делами или делами потустороннего мира, то, что по силам человеку или нет, с убежденностью, что они сами без Аллаха смогут принести пользу или вред, то он впадает в неверие и язычество. То есть он впадает в неверие не из-за того, что взывает к кому-либо как утверждают ваххабиты, а впадает в него по причине неправильного убеждения сердца. Однако это совсем другой вопрос.

Грех за обвинение мусульман в язычестве

Сулайман ибн Абдульваххаб, являвшийся ученым-богословом и родным братом Мухаммада ибн Абдульваххаба

написал книгу под названием «Ас-Сава'ик аль-Илахийят», опровергающую ложные взгляды последнего. В конце этой книги Сулайман приводит 52 хадиса, в которых говорится, что нельзя приписывать мусульманам неверие и язычество (см. с. 55-63). Из их числа и следующий хадис: «Человек, обвиняющий людей «ля илягъа илляллагъ» в неверии, сам приближается к неверию». (*Передал Табрани*).

В другом хадисе сказано: «Кто бы ни говорил своему брату по вере: «Эй, неверный!», то один из них станет неверующим». (*Достоверный хадис, переданный аль-Бухари. См. с. 63*). То есть, если обвиняемый в неверии не является кяфиром, то обвиняющий сам становится им. И приписывание язычества (*ширка*) равносильно обвинению в неверии (*куфре*).

Поэтому обвинение мусульман в язычестве является грехом опаснейшим и тягчайшим, чем убийство человека, совершение прелюбодеяния, воровство, употребление алкоголя и т.п. Да упаси нас всех Аллах от этого. Аминь!

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЖИХАДОМ ТО, ЧТО СЕГОДНЯ ТВОРЯТ ВАХХАБИТЫ?

Людей, которые задают этот вопрос, стало очень много после того, как они увидели то, что творят ваххабиты. Прежде чем дать ответ на этот вопрос, хотим разъяснить, что же называется джихадом. Те, кто не понимают сути джихада, полагают, что джихад — это, взяв в руки оружие «распространять Ислам». Однако это не верно. В Исламе отмечается несколько категорий джихада: большой и малый.

Большой джихад. Самая высокая и основная ступень джихада — стремление возвеличить Ислам словом, неопровержимыми доводами и фактами, приводящими к добровольному принятию Истины (*Ислама*), ибо как говорится в Священном Коране «в Исламе нет принуждения». Если спросят, есть ли подтверждение, позволяющее назвать борьбу словом — большим джихадом, есть ли тому неопровержимые доказательства, ответим: Да, есть. Например: в высокочтимом Коране, в суре «Аль-Фуркан» Всевышний Аллах джихад с помощью Корана назвал большим джихадом. (*«Мухтасару тафсир Ибн Касир». Т. 2, стр. 630*). Это сура была ниспослана в Мекке, что является подтверждением главенства словесного джихада.

Джихад, проводимый словесно, убеждением, приводя факты и логические доказательства, похож на еду, которую можно применять везде и беспрестанно. Подтверждением сказанному являются деяния Пророка ﷺ, его сподвижников, тот пример, который показали они. Все знают, что,

находясь в Мекке, Пророк ﷺ проводил в течение одиннадцати лет только призыв к Исламу, пути Аллаха мудрым словом и красивыми проповедями. После переселения в Медину, в течение первых двух лет, также проводился только словесный джихад, призывая к Истине. Посланник Аллаха ﷺ в течение 13 лет призывал людей к Исламу, и даже после этого в течение последующих пяти лет не вел боевых действий, кроме отражения нападений со стороны неверных. После этого тоже Пророк ﷺ разослал послов к правителям Византии, Персии, Египта, Йемена, Эфиопии с призывом к Исламу. Он всегда предупреждал мусульман, что необходимо, прежде всего, показать и разъяснить людям красоту Ислама, призвать к Единобожию красноречивыми доводами. В высокочтимом Коране сказано (смысл): **«Ты призывай людей к пути Аллаха мудростью и красивыми проповедями, и ты веди с ними диалог самой красивой речью»**. (Сура «ан-Нахль», аят 125). Поэтому мусульманские историки пишут о том, что три четверти принявших Ислам во всем мире, приняли его с помощью (посредством) красивых проповедей. Всевышний Аллах уже заложил в людей естественную тягу к Истине.

Доказательством действенности и эффективности словесного джихада является тот факт, что после остановки битвы при Худайбийе и подписания мирного договора, в течение двух лет количество принявших Ислам превысило количество мусульман, принявших Ислам в течение предыдущих десяти лет. Поэтому Ибн Исхак и Зухри рассказали, что Пророк ﷺ сказал, что мир, заключенный с язычниками при Худайбийе, является самой большой победой в Исламе по отношению к предыдущим победам. В Коране этот мирный договор назван победой. (Сура «аль-Фатх», аят 27).

Следовательно, необходимо призывать людей к Исламу истинными проповедями, логическими доводами, мудрым словом, красивыми увещеваниями. Ваххабиты же сразу

всех, кто не следуют их пониманию Ислама, сделали неверными и утверждают, что с ними необходимо вести войну, что их нужно уничтожать, их имущество и семьи являются дозволенными и можно присвоить их и т.д.

Большой джихад также включает в себя борьбу с собственным эго, с собственными страстями. Исламские ученые утверждают, что одним из важнейших видов джихада также является проведение борьбы со своим нафсом. Необходимо дать людям духовное воспитание, укрепить веру в их сердцах, усовершенствовать религию, усилить в них любовь ко Всевышнему и Его Посланнику ﷺ. Для того, чтоб все это появилось, необходимо повысить знания, изучать науки, усердствовать в поминании Аллаха и служении Ему. Это называется джихадом со своим эго (нафсом), страстями. Так воспитывал Пророк ﷺ своих сподвижников.

Ведь Посланник Аллаха ﷺ джихад с нафсом считал самым большим джихадом. После возвращения с боевых действий Пророк ﷺ сказал: **«Мы с малого джихада вернулись к большому джихаду».** (Дайлами). Этот хадис рассказали также Хатиб, Байхаки (*Можете также заглянуть в книгу ученого Аджлуни «Кашфуль хафс». Т. 1, стр. 424; в книгу «Аль-Фидаяль-бутулат». Стр. 44; «Итхаф». Т. 7, стр. 413, и т.д.*). Достоверность этого хадиса подтверждается еще одним хадисом: «Истинный джихад — это тот джихад, который ведется со своим нафсом (эго)». Хадис рассказали Тирмизи, Байхаки, Абдуллах сын Амра, да будет доволен ими Аллах. Пророк ﷺ воспитывал своих последователей большим джихадом. Так как большой джихад необходимо проводить всю жизнь, Посланник Аллаха ﷺ до и после малого джихада всегда призывал людей к большому джихаду. То, что джихад с самим собой является главным, подтверждается и словами Абдуллаха ибн Умара, который сказал: **«Ты веди джихад со своим нафсом (эго), проведи джихад с ним».** Так пишет Ибн Аби ад-Дунья в книге «Мухасабату ан-нафс» (см. в «Аль-Бутулат», стр. 44).

В одном из хадисов сказано: **«Лучшим джихадом является борьба с собственными страстями во имя Аллаха» (Тирмизи, Ибн Хаббан, Дайлами)**. Из этих высокочтимых хадисов вы видите, что призыв к религии Аллаха с помощью фактов, логических доводов, а также борьба с собственными страстями являются джихадом, причем большим джихадом.

Ваххабиты же отрицают ведение джихада со своим нафсом (эго). И вся смута, посеянная ваххабитами является результатом отсутствия у них борьбы против своего нафса, против страстей своих.

Расходование средств на пути Аллаха, благотворительность, помощь мечетям, медресе, издание литературы, строительство мостов, дорог, проведение воды и т.д. также является джихадом.

Поэтому большим заблуждением ваххабитов является призыв людей к войне, смуте, утверждая, что они совершают джихад. Тот вред, который ваххабиты нанесли обществу в Дагестане и Чечне, увидел весь мир. Об уроне, нанесенном Исламу, и говорить не приходится, настолько он велик.

Малый джихад — это борьба с оружием в руках, который ведется при наличии определенных условий, тогда, когда мусульманам не разрешают свободно исповедовать свою религию, отправлять религиозные обряды, когда они подвергаются насилию, унижениям и репрессиям. В Священном Коране Всевышний Аллах говорит (смысл): **«Всевышний Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми в отношении тех, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Поистине, Аллах любит справедливых людей»**. (Сура «аль-Мумтахина», аят 8).

Поэтому, дорогие братья по вере, на вопрос можно ли назвать джихадом те военные действия, которые ваххабиты и сегодня ведут в Дагестане, Чечне и других исламских странах, есть однозначный ответ: Нет, нельзя!

Эти действия называются смутой, противостоянием Исламу и мусульманам. Ведение войн и убийство человека абсолютно не является целью Ислама. Люди, которые сегодня взялись за «распространение Ислама» путем ведения войны против российской государственности, в большей степени воюют против Ислама, чем против России. Нет в мире ни одного государства, где бы так свободно, как в России, мы имели бы возможность призывать народ к Исламу. Следовательно, люди, объявляющие войну в таких условиях, являются врагами в первую очередь Ислама, а потом и России.

Джихадом никак не может быть признано нападения на милицейские посты и села, организованные людьми, продавшимися за доллары. Один из избранных ваххабитами «амиров» в решении, принятом в своей конференции, пишет: Если в мире какая-либо мусульманская страна кому-либо окажет финансовую помощь без согласования с ними, с такого государства они потребуют ответ. Другой их избранник говорил что: «Мы захватим Москву, установим над Ватиканом зеленое знамя». Третий говорит: «Мы наведем порядок». К чему привели эти люди и их безответственные заявления мы видим сегодня.

Следует отметить еще раз, что все села и города, с которыми Посланник Аллаха ﷺ вел войну, были «дар аль-харб», т.е. населенные пункты, жители которых объявили войну Исламу. Когда к Посланнику Аллаха ﷺ приходили представители многих немусульманских племен из различных сел и городов для того, чтобы заключить с ним мирный договор, то Пророк ﷺ принимал их и заключал с ними договора (при соблюдении определенных условий).

Также никак нельзя назвать джихадом войну, которая проводится ради захвата власти, имущества. Если спросят, чем это подтверждается, можно привести примеры из жизни Пророка ﷺ. Еще будучи в Мекке, неверные предлагали

Пророку ﷺ и богатство и власть, избирали его своим предводителем, но он от всего этого отказался. Он сказал: «Я пришел к вам не из-за стремления руководить вами или завладеть имуществом. Я пришел к вам, чтоб довести до вас религию Аллаха. Если вы его (Ислам) примете, то для вас есть счастье в обоих мирах, если же не примете, то я буду терпеть, или пока не умру или пока Аллах не завершит Свое дело (т.е. пока Он не распространит Свою религию)». Ваххабиты же вместо того, чтобы пропагандировать Ислам, как это делал Пророк ﷺ, начинают насаждать свою идеологию, т.е. Ислам в их понимании, с помощью оружия, нападая на мирных жителей.

Они растоптали завещание Пророка ﷺ, который сказал: **«Вы, после того как я покину вас, сбившись с пути истины, не убивайте друг друга» (аль-Бухари)**. Это также свидетельствует о том, что ваххабиты являются людьми, сбившимися с пути Пророка ﷺ.

Помимо этого, Ислам запрещает даже в шутку делать то, что пугает другого. Посланник Аллаха ﷺ сказал: **«Вы не берите вещи своего брата ни в шутку, ни всерьез» (Тирмизи)**. В достоверном хадисе, переданном имамом Муслимом, сказано: **«Кто бы ни направил в сторону своего брата острый предмет, ангелы проклинают его, если даже тот будет и братом от одних родителей»**. Далее в Коране сказано (смысл): **«И поэтому Мы предписали сынам Израиля: кто бы не убил другого не за душу (в отместку за убийство) или за смуту на земле, тот как бы убил всех людей. И если кто-либо спас жизнь одному человеку, тот как бы спас жизнь всем людям»** (Сура «аль-Маида», аят 32).

Давая толкование этому высокочтимому аяту Усман-асхаб, Ибн Аббас, Саид ибн Джубаир, Мужахид (да будет доволен ими Аллах!) говорили: «Если убьют человека, которого запретил убивать Всевышний, или сделают его кровь дозволенной, тот, который убил или сделал кровь

его дозволенной, уподобляется убившему все человечество. И тот, кто спас жизнь одному человеку (которого Аллах запретил убивать), подобен тому, кто спас жизнь всему человечеству». (*«Тафсир Ибн Касир». Том 1. стр. 509*).

В достоверном хадисе говорится: **«Разрушение всего мира, его уничтожение возле Аллаха легче, чем убийство одного мусульманина»** (*Муслим, Тирмизи, Насаи*).

Следует отметить, что точно так же, как запрещено убивать мусульман, запрещено убивать любого неверующего, находящегося в мире с мусульманами. Есть хадис Пророка ﷺ, в котором сказано, что убивший неверного, находящегося в мире с мусульманами, не почувствует даже запаха Рая.

Теперь подумайте о тех тысячах и тысячах людей, убитых и взорванных «джихадом» ваххабитов, о тех, в чьи сердца они вселили страх, о тех, которые обобраны, были вынуждены оставить родные места и переселиться, о разрушенных ими селах, о мусульманских женщинах и детях, которые были вынуждены покинуть свою родину и дома и т.д. В каком это Исламе, в каком Шариате дозволяется нападать на беременных женщин, лежащих в роддоме, на детей, больных, немощных стариков, к которым Аллах больше милостив, чем к другим, убивать и угрожать им, если даже они являются немусульманами?! Разве Посланник Аллаха ﷺ, даже когда посылал войска на газават, не предупреждал о том, чтобы не трогали стариков, женщин, детей, священнослужителей, находящихся в церквях, людей занятых мирным трудом, чтобы не рубили деревья и т.д.?! Пророк ﷺ велел относиться с уважением и проявлять милосердие к язычникам, попавшим в плен к мусульманам. В Священном Коране есть аят, восхваляющий сподвижников Пророка ﷺ, которые, даже если сами хотели есть и испытывали нужду в пище, кормили этих пленников (Сура «аль-Инсан», аят 8). (*См. «Мухтасару тафсир Ибн Касир». Т. 3, стр. 76*). Так Ислам призывает проявлять милость, милосердие и деликатность

даже во время газавата. Ваххабиты же убивают людей, пугают их, взрывают и т.д.

Помимо этого, сегодня повсеместно в мире получили широкое распространение такие негативные явления как насилие, мздоимство, взяточничество, наркомания, преступность, убийства, аморальное поведение. Народы мира желают выйти из этого кризисного состояния. Единственным путем, способным разрешить этот кризис, является путь Ислама. Политическая «элита» стран мира прекрасно понимает, что если народы мира увидят красоту и справедливость Ислама, то у них появится расположенность к Исламу и они начнут принимать его. Поэтому они изо всех сил стараются представить Ислам мировому сообществу как «экстремистскую» идеологию. И это они стараются сделать, прикрываясь лозунгом джихада. Когда по всему миру постоянно показывают, как ваххабиты с призывом «Аллаху акбар» убивают людей, глумятся над ними, воруют их, отбирают их имущество, взрывают ни в чем не повинных людей, в мировом сообществе, если не у всех, то у многих разве не может появиться негативное отношение к Исламу?!

Известный во всем мире ученый Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути пишет: «Все негативные, грубые, экстремистские выступления, которые в мусульманских странах проводятся «исламистами», планируются западными спецслужбами». Все, что делается в мусульманских странах под лозунгом «джихада» и с возгласами «Аллаху Акбар» все это делается в соответствии с планами, разработанными сионистами. На вопрос: «Почему же тогда западные СМИ выражают беспокойство и боязнь по поводу этих событий?», аль-Бути отвечает: «Это единственный для них путь, чтоб отвести от себя подозрение в том, что это их работа. Это потому, что если они выразят свое удовлетворение (которое на самом деле они чувствуют) этими взрывами и терактами, проводимыми «исламистами», тогда мировое сообщество

узнает, что эти «исламисты» работают по плану, разработанному ими. Они внутренне удовлетворены этими событиями и рады, хотя внешне выражают огорчение». Тот, кто желает подробнее познакомиться с сутью этого вопроса может заглянуть в книгу Мухаммада Саида Рамадана аль-Бути «Аль-джихад аль-исламийю» (стр. 174-194).

Вред, который ваххабиты наносят Исламу, выражается в расколе среди народа и возникновении в обществе неприязни и противостояния, представлении Ислама в глазах мирового сообщества, как религию экстремизма и терроризма. В народе говорят, - «Лучше умный враг, чем глупый друг». На самом деле нанести Исламу тот моральный ущерб, который наносит один только из таких «глупых друзей» не смогли бы нанести миллионы неверующих. Сегодня никто не мешает нам призывать все человечество к Исламу словом истины, показывая им красоту и величие Ислама. Тот, кто любит Ислам, пусть проводит джихад именно так.

Сподвижник Пророка ﷺ Муджахид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Всевышний Аллах ниспошлет на обитателей Ада чесотку, они расчешут мясо до костей. Их спросят: приносят ли это вам мучения? Они ответят: «Да». Им скажут, что эти мучения им за те притеснения мусульман на земле». (**«Итхяф»**. Т. 7, стр. 172). Какую же чесотку Всевышний ниспошлет в Судный день на ваххабитов, которые принесли мусульманам столь большой вред и мучения?! В хадисах прокляты те, кто сеет смуту. В высокочтимом же Коране сказано (смысл): **«Тем людям, которые подвергали мучениям мужчин и женщин из истинно верующих и не раскаялись, уготован жестокое наказание в Аду, и им предназначены мучения огнем»** (Сура «аль-Бурудж», аят 10). Согласно Шариату, запрещается убивать невинного, если даже его убийством спасутся все остальные люди на земле. В высокочтимом Коране сказано: **«Один человек (нафс), совершивший грех, не понесет грех, совершенный другим»** (Сура «аль-Ан'ам», аят 164).

Какое же право имеют ваххабиты убивать ни в чем не повинных людей, взрывая машины, дома и т.д.?! Еще одно удивительное явление: главари ваххабитов, рассказав тем, которые им поверили, о величии «своего джихада», смерти на пути Аллаха, послав их на войну, почему, интересно, сами убегают и прячутся? Если то, о чем они говорят, является джихадом и погибший при этом — шахид, почему же они сами убегают оттуда, где они могут умереть? Многие рассказывали о том, как убежал из Цумады, сбрав бороду, переодевшись в одежду невесты, украсив машину цветами, как украшают машину невесты, тот, кто призывал людей к джихаду, и, посеяв смуту в Чечне и Дагестане, принес народу столько бед. Призывающим же сегодня к джихаду, доллары стали дороже Рая. То есть, не умирая в «джихаде», как они говорят, сбежали за границу, где они получают огромные суммы денег. Не лучше ли им было попасть в «свой рай», чем иметь за границей доллары?!

В заключение скажем, что борьба с собственным нафсом (эго, страстями), разъяснение Ислама с помощью языка, расходование средств на пути Аллаха, распространение Ислама и его возвеличивание — все это является джихадом, причем большим джихадом. А «ваххабитский джихад» — это ничто иное, как самая настоящая смута.

Да убережет нас Аллах от смуты ваххабитов и им подобных. Аминь!

ОТ ВЕРЫ К НЕВЕРИЮ ИЛИ ОТ НЕВЕРИЯ К ВЕРЕ?!

Вся хвала Аллаху, Господу миров. Салават и салям Пророку Мухаммаду, которому был ниспослан Коран, удерживающий мусульман на истинном пути в этом и потустороннем мирах, и который показал нам, как уберечься от вредного в обоих мирах, а также его семейству и сподвижникам, которые распространили среди народов Сунну Пророка ﷺ.

Далее. Дорогие братья по вере! В последнее время представители другой веры, т.е. немусульмане, и в частности сектанты, замечают, что мусульмане проявляют беспечность в изучении исламских знаний, и, пользуясь этим, они пытаются ввести мусульман в заблуждение, призывая их вступать в различные секты. Мы, мусульмане, спим, когда наши недруги действуют.

Мы составляем общину самого высокочтимого и любимого Пророка Мухаммада ﷺ. Аллах отправил нас на землю для того, чтобы мы призывали все человечество отказаться от ложных верований и обратиться к истинной религии — к Исламу. Мусульмане обязаны призывать все человечество повернуться от темноты к свету, от заблуждения к счастью, от неверия к вере, от многобожия к Единобожию, они обязаны спасать людей от вечного Ада и показывать им путь, ведущий в Рай. Всевышний Аллах, обращаясь в Коране к исламской общине, умме дорогого Пророка Мухаммада ﷺ, говорит (смысл): **«Вы, мусульмане, являетесь лучшей из общин, которую Аллах создал на земле для блага и пользы человечества; вы повелеваете совершать благое, и запрещаете творить порицаемое, и веруете в Аллаха».** («Алю 'Имран», аят 110).

Еще в досточтимом Коране Всевышний Аллах, обращаясь к мусульманам, говорит (смысл): **«И вот Мы создали вас (мусульман) праведной, хорошей общиной, чтобы вы стали свидетелями обо всех людях и чтобы Посланник стал свидетелем о вас».** (Сура «аль-Бакара», аят 143).

Мусульманская община должна желать блага для всех народов, наставлять их на истинный путь и просить об этом Аллаха. Пророк Мухаммад ﷺ, посланный как милость для всех народов, говорит: **«Наставление Аллахом на истинный путь одного человека посредством тебя лучше для тебя, чем весь этот мир и все, что в нем есть».** (Ахмад).

Дорогие братья! Недруги Ислама видят нашу беспечность по отношению к этому бесценному сокровищу. Сегодня вместо того, чтобы мусульмане призывали других к благу, напротив, другие стараются ввести мусульман в заблуждение. Сектанты и люди других вероисповеданий призывают мусульман от света к мраку, от веры к безверию, от Единобожия к многобожию, от счастья к несчастью, от истинного пути к заблуждению и, наконец, от вечного Рая к непреходящему Аду. Эти люди сегодня распространяют среди мусульман брошюры, листовки и т.д. Следование любой секте и исповедание других верований кроме Ислама является неверием (**куфром**).

Сегодня я бы хотел ознакомить вас с брошюрой, написанной одним из таких сектантов, Кевином Гриссоном, под названием «Верблюжьи следы». На первой странице этой книги автор пишет: «На данный трактат нет авторского права, сделайте с него столько копий, сколько вам нужно...» (**С. 8**). Далее, на этой же странице он пишет: «В нем нет унижения и оскорблений Корана или Пророка, поэтому евангелисты-миссионеры могут быть в безопасности, раздавая этот трактат». Я думаю, вы поняли, какую цель преследует К. Гриссон.

Еще он пишет: «Содержание этого трактата разработано на основе многолетнего общения с миссионерами, откры-

вающими церкви среди мусульман в Бангладеше». Думаю, что вы поняли из этого выражения цель его трактата. И далее он пишет: «Мусульмане должны понимать то, что Коран им говорит». Мусульмане как раз таки очень хорошо понимают то, что говорит им Священный Коран. Если К. Гриссон желает разъяснить мусульманам смысл Корана, то этому никогда не бывать, ибо Коран является Книгой, ниспосланной мусульманам, и именно они обучают ему других, а вовсе не наоборот.

Далее он пишет: «Я благодарен всем, кто переводит Коран на все языки мира, я чувствую благословение, когда читаю Коран на своем родном языке. ...Меня глубоко огорчает то, что большинство мусульман могут получать весть Корана только через призму взглядов другого человека (т.е. мусульманских ученых-богословов), но сегодня нет в этом необходимости». (С. 4).

Именно здесь К. Гриссон проявляет свое лицемерие. Во-первых: если он так хочет получить весть Корана не через призму взглядов другого человека, то почему он не учит арабский язык, чтобы изучать Коран на языке оригинала, а вместо этого изучает Коран через призму какого-то переводчика?! Во-вторых: почему К. Гриссон желает и добивается того, чтобы мусульмане понимали Коран именно через призму его взглядов и взглядов переводчиков, зачастую немусульман, даже не имеющих представления об Исламе?! В-третьих: в досточтимом Коране Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку Мухаммаду ﷺ, говорит (смысл): «**Мы ниспослали Коран тебе, чтобы ты разъяснил людям то, что ниспослано им**». (Сура «ан-Нахль», аят 44). К. Гриссон утверждает, что верит в Коран. Но разве в нем не сказано, что Коран ниспослан для того, чтобы Пророк Мухаммад ﷺ разъяснил его людям! В-четвертых: во всех книгах хадисов есть отдельный раздел — тафсир (толкование Корана). В нем содержатся сотни хадисов (изречений) Пророка ﷺ, служащих

толкованием аятов Корана. Теперь, обращаясь к К. Гриссону, хотелось бы спросить, что лучше для мусульман: изучать Коран через призму его взглядов или через призму этих достоверных хадисов Пророка ﷺ?! Ведь Всевышний Аллах Сам говорит, что Он ниспослал Коран Пророку Мухаммаду ﷺ для того, чтобы он разъяснил его людям. В-пятых: да будет известно этому господину Гриссону, что Посланник Аллаха ﷺ прочитал мольбу за сподвижника Ибн Аббаса, чтобы Аллах одарил его даром толкования Корана. И что же лучше для мусульман: верить в толкование Корана Гриссона или в толкование Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах?! Кроме того, в Коране содержится множество иносказательных аятов, в нем много говорится о вероубеждении, Шариате, образе жизни, истории, природе и т.д. Чтобы понять все эти науки, таящиеся в Коране, к кому мусульманам лучше обращаться, к Гриссону или к компетентным ученым-богословам?!

К. Гриссон, проявляя лицемерие, утверждает, что он якобы искренне верит в Коран. Он представляется человеком, который заботится о доведении до людей истинного смысла Корана. Вот несколько его высказываний об этом: «Они (мусульмане) должны понимать, что он (Коран) им говорит». **(С. 2)**. «Пожалуйста, найдите Коран, переведенный на ваш родной язык, и давайте вместе искать его сокровище». **(С. 4)**. «Но он (т.е. сатана) будет огорчен, если ты поймешь Коран». **(С. 12)**. «Пока я не прочёл суру «Алю 'Имран» (Коран, 3: 42-55), я чувствовал себя духовно слепым». **(С. 13)**. «У меня просто сердце болит от того, что не все могут увидеть эту истину (изложенную в суре «Алю 'Имран»). «Пожалуйста, найди время, чтобы открыть Коран, прочитать этот чудесный фрагмент, аят за аятом». **(С. 5)**. «Теперь вы понимаете, почему я так люблю читать Коран». **(С. 9)**.

Играя, таким образом, роль человека, жаждущего пояснить мусульманам истинный смысл Корана, К. Гриссон, приводя далее несколько аятов Корана, дает им свое

искаженное толкование. Например, он пишет: «Проклятие греха, наложенное на Адама, передается всем его потомкам. 'Иса (Иисус) — единственный человек, который ни разу не согрешил». (С. 8). Что же тогда, получается, что начиная от Адама ﷺ до Мухаммада ﷺ, все пророки и посланники согрешили за исключением пророка 'Исы ﷺ?! Далее он пишет: «Поблаговари за то, что Он (Аллах) возложит твоё наказание на 'Ису (Иисуса). И таким образом Аллах простит тебе твои грехи и избавит тебя от проклятия грехов». (С. 15). «Чтобы проявить высочайшее почтение к Аллаху, ты должен слушаться 'Ису». (С. 10). И далее он пишет: «Через 'Ису Аллах показал миру, как должен жить "совершенный" мусульманин». (С. 7). И из этих его слов вытекает, что если мусульмане начнут понимать Коран через призму взглядов Гриссона, то они должны следовать не за Пророком Мухаммадом ﷺ, а за пророком 'Исой ﷺ.

Дорогие братья! В этом и заключается настоящая цель веры Гриссона в Коран и его усилий навязать людям свое толкование Корана. Того, что пишет Гриссон о пророке 'Исе ﷺ, в Коране нет вообще. Нет подобного даже ни в одном переводе Корана. Это всего лишь призма взглядов К. Гриссона, посредством которой он и предлагает всем изучать Коран, отвергнув толкования ученых-богословов. На самом же деле он не верит ни в Коран, ни в пророка 'Ису ﷺ. Он всего лишь за деньги исполняет заказы отдельных людей. Давайте обратимся к тем яатам суры «Алю 'Имран» (42-55), о которых он упоминает. В этих аятах о пророке 'Исе ﷺ говорится (смысл): **«Он ('Иса ﷺ) был послан только лишь к бану Исраиль».** (Сура «Алю 'Имран», аят 43).

Почему же Гриссон говорит об 'Исе ﷺ как о пророке, отправленном ко всему человечеству?! Далее в Коране говорится (смысл): **«Ты скажи: «'Иса сын Марьям сказал: «О бану Исраиль, я посланник Аллаха к вам. ...Я отправлен**

с радостной вестью о Посланнике, который придет после меня, имя которого – Ахмад». (Сура «ас-Саффу», аят 6).

Из этих слов пророка 'Исы عليه السلام видно, что он был послан только лишь к бану Исраиль, которые не составляют даже одного процента населения мира, и что его пророчество заканчивается после прихода Пророка, имя которого Ахмад عليه السلام (т.е. Пророка Мухаммада عليه السلام), после чего нужно следовать за Ахмадом عليه السلام.

К. Гриссон же пишет, будто пророк 'Иса عليه السلام является посланником на все времена. Получается, что К. Гриссон на словах верит в Коран и пророка 'Ису عليه السلام, а на самом деле у него вовсе нет веры. Говорить одно и держать в сердце другое — это лицемерие. Думаю, что таким лицемерам не то что мусульмане, даже сами христиане не верят.

По его словам, он очень хочет, чтобы мусульмане правильно поняли Коран. Но если он верит в Коран или желает, чтобы мусульмане правильно поняли Коран, то он должен призывать все человечество следовать не за пророком 'Исой عليه السلام, а за Пророком Мухаммадом عليه السلام, поскольку в Коране говорится, что Мухаммад عليه السلام является последним пророком, посланным ко всем народам.

В Коране говорится (смысл): **«Мы тебя (о Мухаммад عليه السلام!) от-правили посланником ко всем людям».** (Сура «Сабаъ», аят 28).

Еще в Коране сказано (смысл): **«Пророк Мухаммад не был отцом кого-либо из ваших мужчин, а является Посланником Аллаха и последним Пророком».** (Сура «аль-Ах-заб», аят 40).

В переводе, который находится в руках у К. Гриссона, написано то же самое, и он знает об этом. Пусть не вырывает фрагменты из суры «Алю 'Имран», выгодные для себя, но пусть читает от начала до конца перевод всего Корана. Если, как он утверждает, он очень хочет, чтобы мусульмане правильно поняли Коран, то он не должен возвеличивать

пророка 'Ису ﷺ, превознося его над всеми людьми, а обязан возвеличивать Пророка Мухаммада ﷺ, поскольку Аллах в Коране о Пророке Мухаммаде ﷺ говорит так (смысл): **«Мы послали тебя лишь только как милость для всех миров»**. (Сура «аль-Анбия», аят 107).

Если он на самом деле, а не на словах, верит в Коран, то в нем сказано (смысл): **«Тот, кто повинуется Пророку Мухаммаду, тот повинуется и Аллаху»**. (Сура «ан-Ниса», аят 80).

Если в Коране так сказано и Гриссон верит в это, тогда почему же он пишет в своей книге: «Чтобы проявить высочайшее почтение к Аллаху, ты должен слушаться 'Ису». (С.10).

Еще в Коране сказано (смысл): **«Вы примите то, с чем пришел Пророк Мухаммад»**. (Сура «аль-Хашр», аят 7).

Пророк ﷺ также говорит: **«Пророк Агам и все остальные пророки (в том числе и пророк Иса ﷺ) в Судный день будут под моим знаменем»**. (Тирмизи, Ибн Магжа).

Таким образом, Коран и хадисы указывают, чтобы мы не возвеличивали кого-то из созданных больше, чем Пророка Мухаммада ﷺ. Почему же тогда К. Гриссон возвеличивает пророка 'Ису ﷺ больше всех?! Ведь сотни аятов Корана доказывают, что Пророк Мухаммад ﷺ дороже для Всевышнего, чем все создания. Однако, дорогие братья, абсолютно нельзя думать, что мы принижаем степень пророка 'Исы ﷺ, да упаси нас Аллах от этого! Мы любим пророка 'Ису ﷺ больше, чем своих детей, родителей и самих себя. Он является самым лучшим, после пророков Мухаммада ﷺ, Ибрахима ﷺ и Мусы ﷺ, созданием Всевышнего Аллаха и Его пророком и посланником. Мы не имеем никакого права сами возвеличивать одного пророка над другим. Это делает Сам Всевышний Аллах. В Священном Коране сказано (смысл): **«Одним посланникам Мы дали преимущество перед другими посланниками»**. (Сура «аль-Бакара», 253). Поэтому, так как Мухаммад ﷺ является избранным Всевышним Аллахом из всего сотворенного и отправленным

ко всем народам последним Пророком, все человечество обязано следовать именно за ним и любить его больше всех творений.

К. Гриссон не хочет, чтобы мусульмане правильно поняли Коран, наоборот, мусульмане хотят, чтобы он правильно понял его. Этот человек подобен вору, который залез в чужой дом и выбрасывает оттуда все ценное имущество, утверждая при этом, что совершает это для блага хозяев дома.

Дорогие мусульмане! Содержание тех листовок и брошюр, которые распространяют сектанты, подобно тому, что написал упомянутый К. Гриссон. Эти люди — настоящие разбойники, которые все время думают, как бы забрать у нас настоящее сокровище (истинную веру), приносящее счастье в обоих мирах. Если мы не хотим, чтобы они использовали наше же оружие (т.е. знания) против нас самих, то мы должны усердно изучать исламские науки, отправлять своих детей в медресе и исламские институты. Если мы сами не имеем возможности в дневное время посещать занятия в институтах и медресе, то хотя бы, посещая вечерние курсы по изучению Ислама, необходимо повысить свой уровень знаний. Чем глубже мы будем знать Ислам, тем больше увеличится у нас любовь к Исламу, Всевышнему Аллаху и Его Пророку ﷺ. Тогда мы сможем сберечь веру, которая находится в наших сердцах, и из сердец неверных вырвать безверие. Мы сильны, когда у нас есть знания. Нас Аллах отправил, чтобы мы призывали все человечество к пути, приносящему счастье в обоих мирах, призывали всех к Исламу.

Да поможет Аллах мусульманам и всем остальным познать истинную красоту Ислама. Аминь!

Дорогие братья и сестры!

Не забудьте совершить хорошую мольбу для шахидов Курамухаммада-хаджи и его брата Абдуллаха-хаджи (да смилуется над ними Аллах, да возвысит их степень и да одарит нас их заступничеством в Судный день!), а также и для тех, кто принимал участие в подготовке и издании данного сборника проповедей.

Мир вам и милость Всевышнего Аллаха.

Содержание

Об авторе.....	3
ВАЖНОСТЬ И ЦЕННОСТЬ ИСЛАМСКИХ ЗНАНИЙ.....	11
ИЗ ПОЛЬЗЫ ВЕРЫ.....	21
ЛЮБОВЬ К ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ.....	29
ПРОЯВЛЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕВЫШНЕМУ АЛЛАХУ.....	39
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕВОСХОДСТВА ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ.....	48
ДОСТОИНСТВА И БЛАГОНРАВИЕ ПРОРОКА МУХАММАДА ﷺ.....	58
ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ МУХАММАДУ ﷺ.....	66
К ЧЕМУ НАС ПРИЗЫВАЮТ СУФИИ?.....	79
РЕЛИГИЯ – ЭТО ИСКРЕННОСТЬ, НАСТАВЛЕНИЕ.....	89
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН.....	98
СЕМЕРО, КОТОРЫЕ УКРОЮТСЯ ПОД СЕНЬЮ АЛЛАХА В ДЕНЬ СУДА.....	104
ЦЕНИТЕ МОЛОДОСТЬ!.....	115
МУДРОСТЬ, ЦЕННОСТЬ И ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА.....	124
ОБЯЗАННОСТИ МУСУЛЬМАН ПО ОТНОШЕНИЮ ДРУГ К ДРУГУ.....	134
ЭТИКА ТОРГОВЛИ.....	145
ДЖИХАД С НАФСОМ.....	156
БОЛЬШИЕ ГРЕХИ.....	166
УБИЙСТВО – ТЯГЧАЙШИЙ ГРЕХ.....	172
СПАСУТСЯ ЛИ В АХИРАТЕ НЕМУСУЛЬМАНЕ?.....	182
ОБЕРЕГАНИЕ ГЛАЗ ОТ ВЗОРОВ НА ЗАПРЕТНОЕ И УКРЫТИЕ ТЕЛА ОТ ПОСТОРОННИХ ВЗГЛЯДОВ.....	188
НЕВЕЖЕСТВО – САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПРИЗНАК БЕДНОСТИ.....	196
СТРЕМЛЕНИЕ К ИСТИНЕ – КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ В ОБОИХ МИРАХ.....	205
МОЖНО ЛИ ПРИПИСЫВАТЬ МУСУЛЬМАНАМ МНОГООБОЖИЕ?!.....	217
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ДЖИХАДОМ ТО, ЧТО СЕГОДНЯ ТВОРЯТ ВАХХАБИТЫ?.....	229
ОТ ВЕРЫ К НЕВЕРИЮ ИЛИ ОТ НЕВЕРИЯ К ВЕРЕ?!.....	239

Отдел исламского просвещения ДУМД

Проповеди

Курамухаммада-хаджи Рамазанова

